

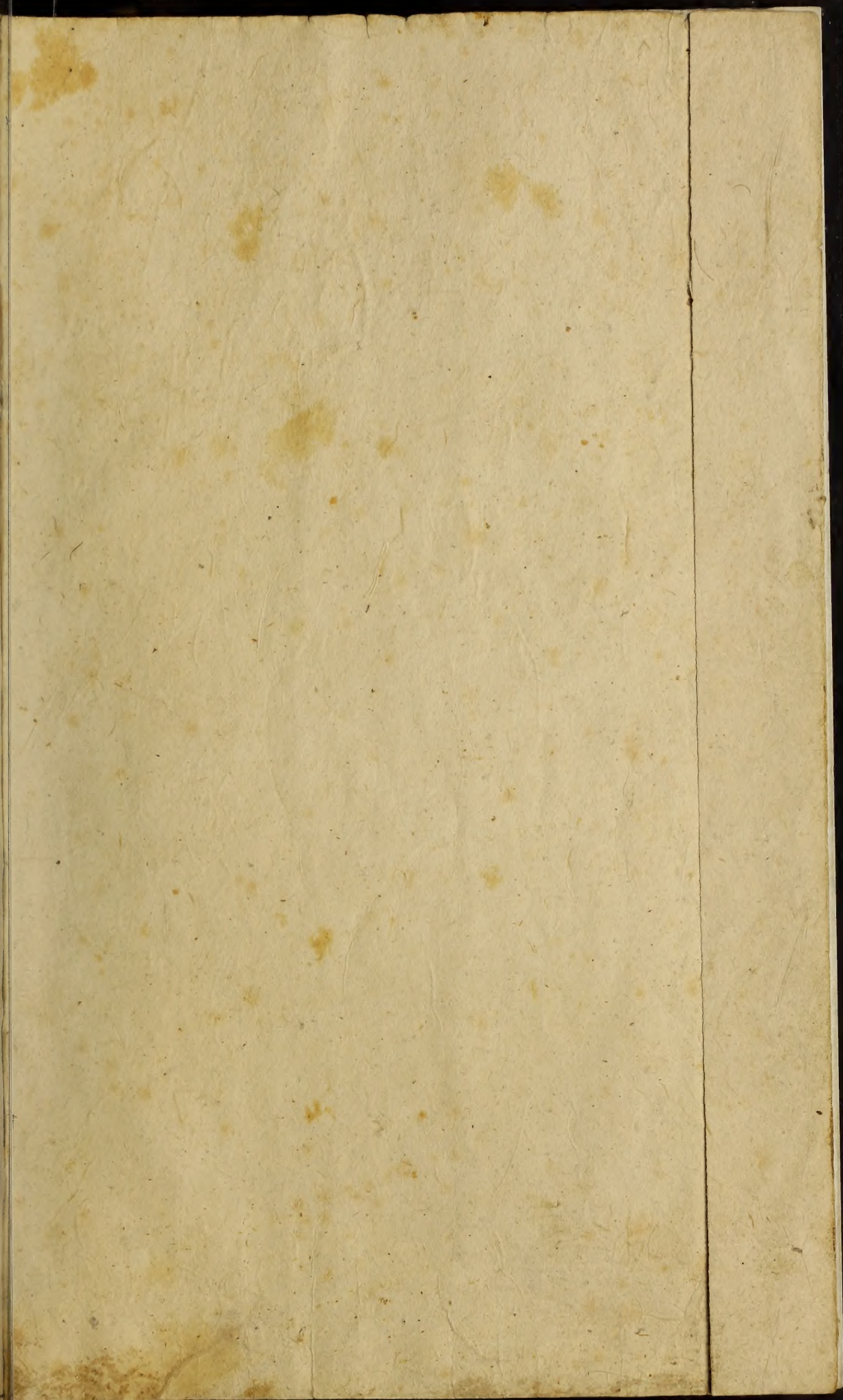

王簡齋先生增註批點尚書

古會歷王蘭齋甫珩

寶山
加興集
政

大豐元平五月祿齡

古會所王簡齋甫信

寶本
加蟬書聖

大豐元平五月孫謹

咸豐元年正月新鐫

狐螭書經
讀本

古魯州王簡齋甫註

王簡齋先生批註尚書序

先生諱言綸會寧孝廉嘉慶八年卒

古之積學著書藏名山而傳後世者往往殫
畢世之力伏潛鬱積遲之又久而徐顯於數
十百年之後蓋奇珍不易出瓦礫冰霜湮之
久而發之乃光者其理然也孔子之道在六
經論者謂如五緯經天江河行地亦自舉世
既宗之後而言耳當其時自周迄秦越三百

魏宗之後世言耳當其初自周迄秦越三百

聖論者雖曰正軌然天以既許此亦自舉世

人所發之已先者其聖然也凡予之道其六

十百半之數蓋音氣不易出既樂水露聖之

半世之已先者其聖然也凡予之道其六

古之聖論者書雖名山而制辭世者其其聖

王簡齊先生其尚書序

華氣壽慶八平卒
先生其尚書序

謝王簡齋先生為韻以西名孝廉知古文學
亦難矣是六藝未興而聖祖而西聖也林
資求其於醫義里間然豈平望實之音者蓋
部之皆遍又率隱辭竄襲以爲語言文字之
著者其之襲也豈平望世入味宗整而自謂
興而辭大賜於天下蓋於聖祖之久而未
平士不聞宗此學不聞若整婿於少可至美

年士不聞宗孔學不聞談經散佚屯厄至漢
興而後大顯於天下蓋沈埋若斯之久而表
著若斯之難也迨乎後世人知宗經而自帖
括之習盛又率剽竊竄襲以為語言文字之
資求其沈潛義理淵然造乎聖賢之旨者蓋
亦鮮矣是六經未顯而湮旣顯而仍湮也枝
陽王簡齋先生為隴以西名孝廉嗜古力學

寒暑砭砭自四子六經三傳性理小學國語
國策及秦漢以來諸家文字無不詳加批點
顧以無力付刻久塵家幃子孫守之至咸豐
壬子邑人士追念宗風醵貲授梓將自尚書
始其曾孫寶淦不遠數百里攜其手抄書來
示余並屬為序余受而讀之見其抉擇先儒
考据典實以及句讀文法之細無不條分縷

析朗若列眉嗚呼先生之學何精醇若此所
云沈潛義理淵然造乎聖賢之旨非歟而吾
獨念先生距今已五六十年矣家學之遠及
門之盛秦雍間類知之至其根柢盤深著作
閎富足以信今而傳後者談者希及豈非以
花葉易見而本實難窺歟然至寶晦顯亦自
有時魯宅壁存潁川口授書所由來已若此

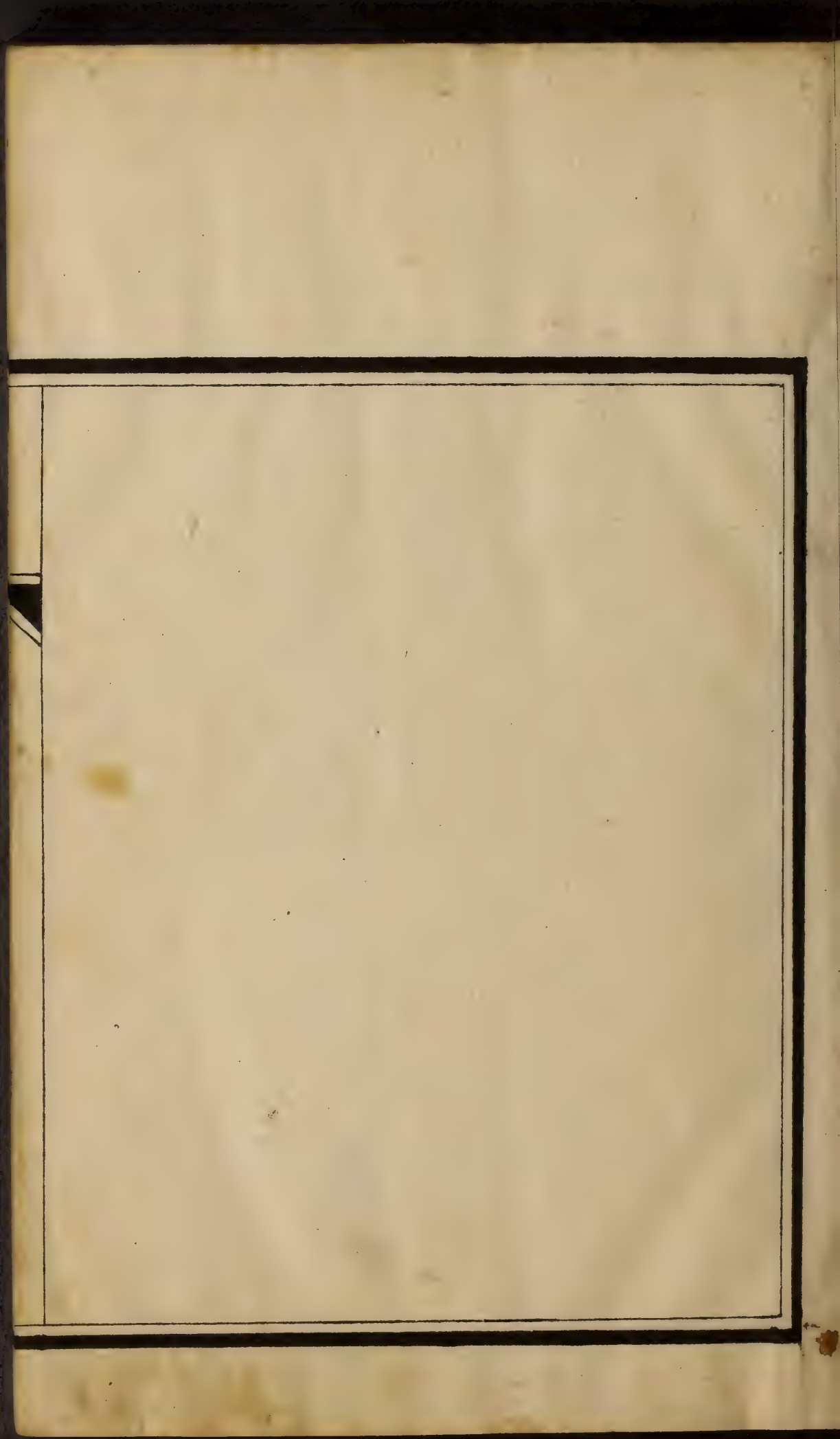
矣又何怪乎先生之書之晚出哉而湮之既
久發之彌光他日彙所有書刊行海內皆以
是為造端矣寶淦篤學未遇余攬其所手抄
歎其用心之精密孝思之篤摯而枝陽人士
之好義且崇尚夫實學也悉於是乎在因並
書以授之

咸豐二年歲在壬子夏四月望前二日平襄

後學雪橋牛樹梅謹譔

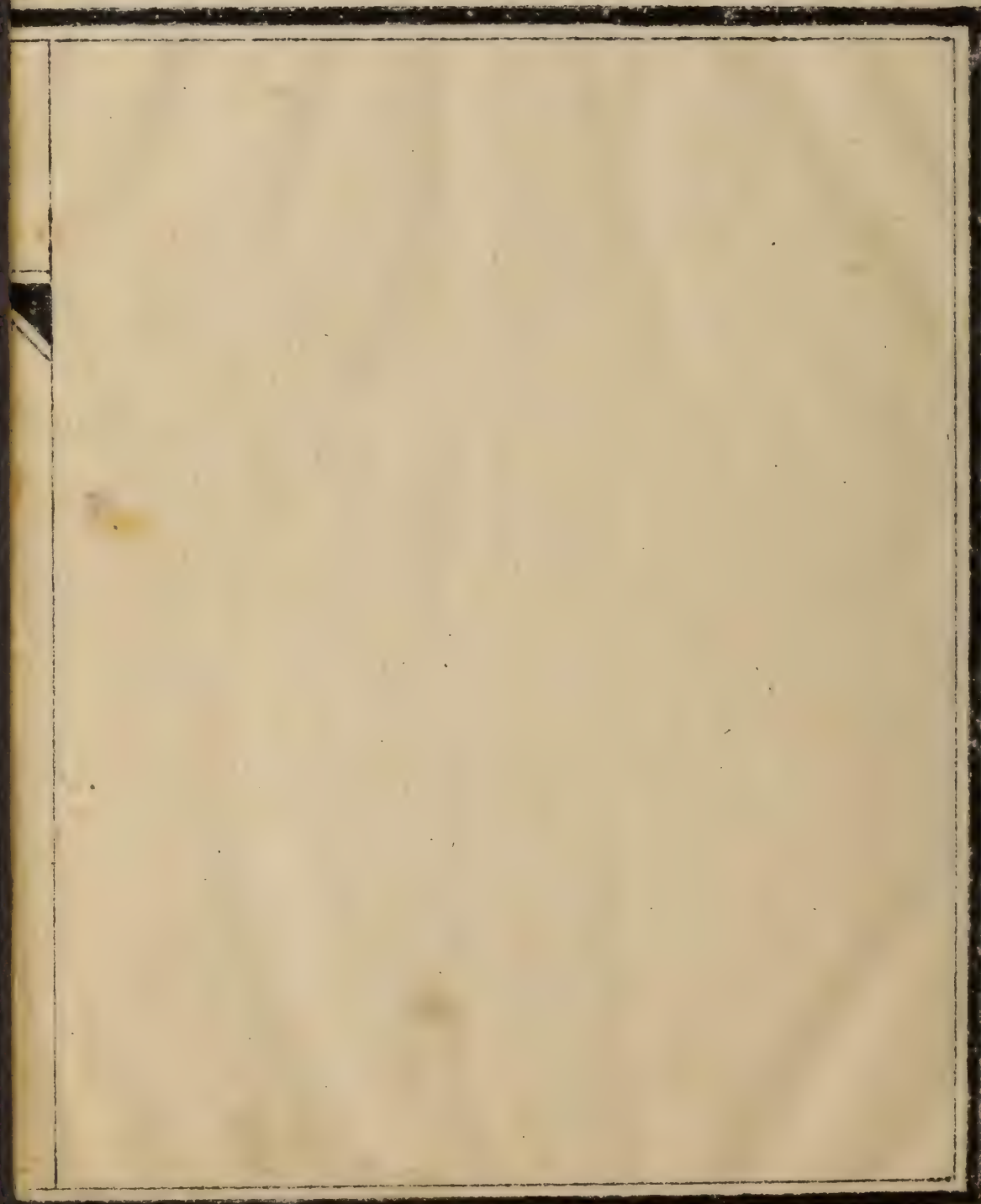

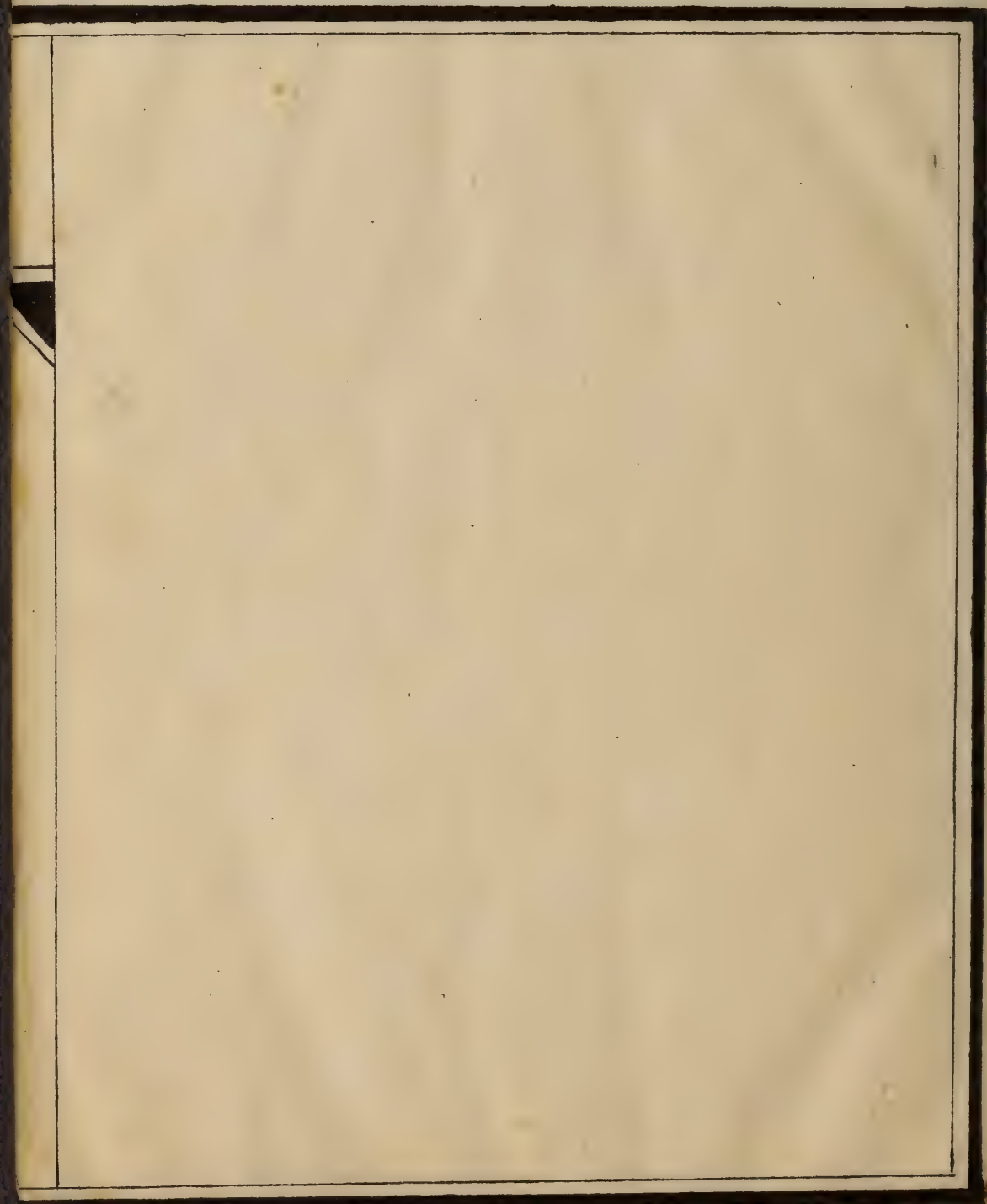

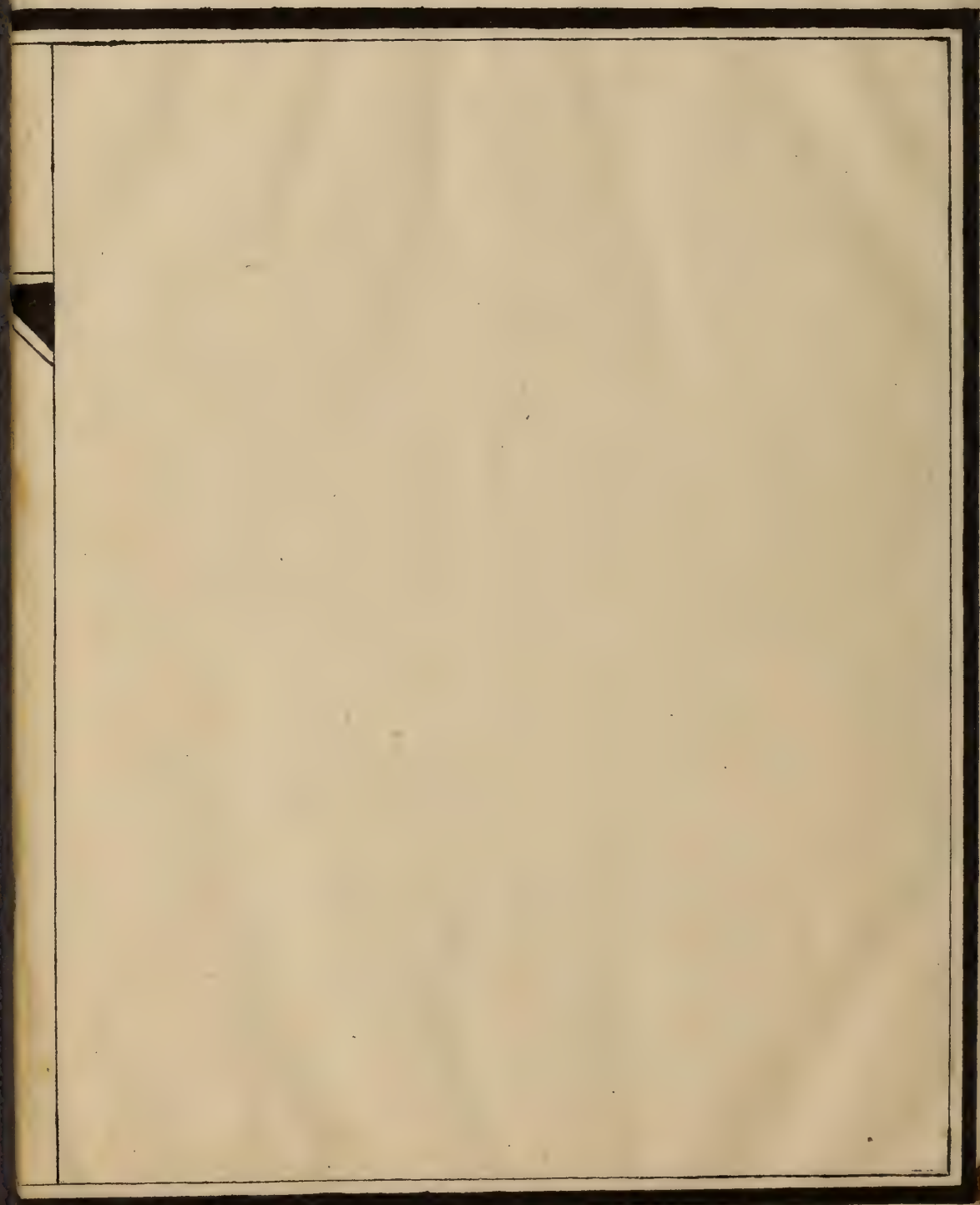

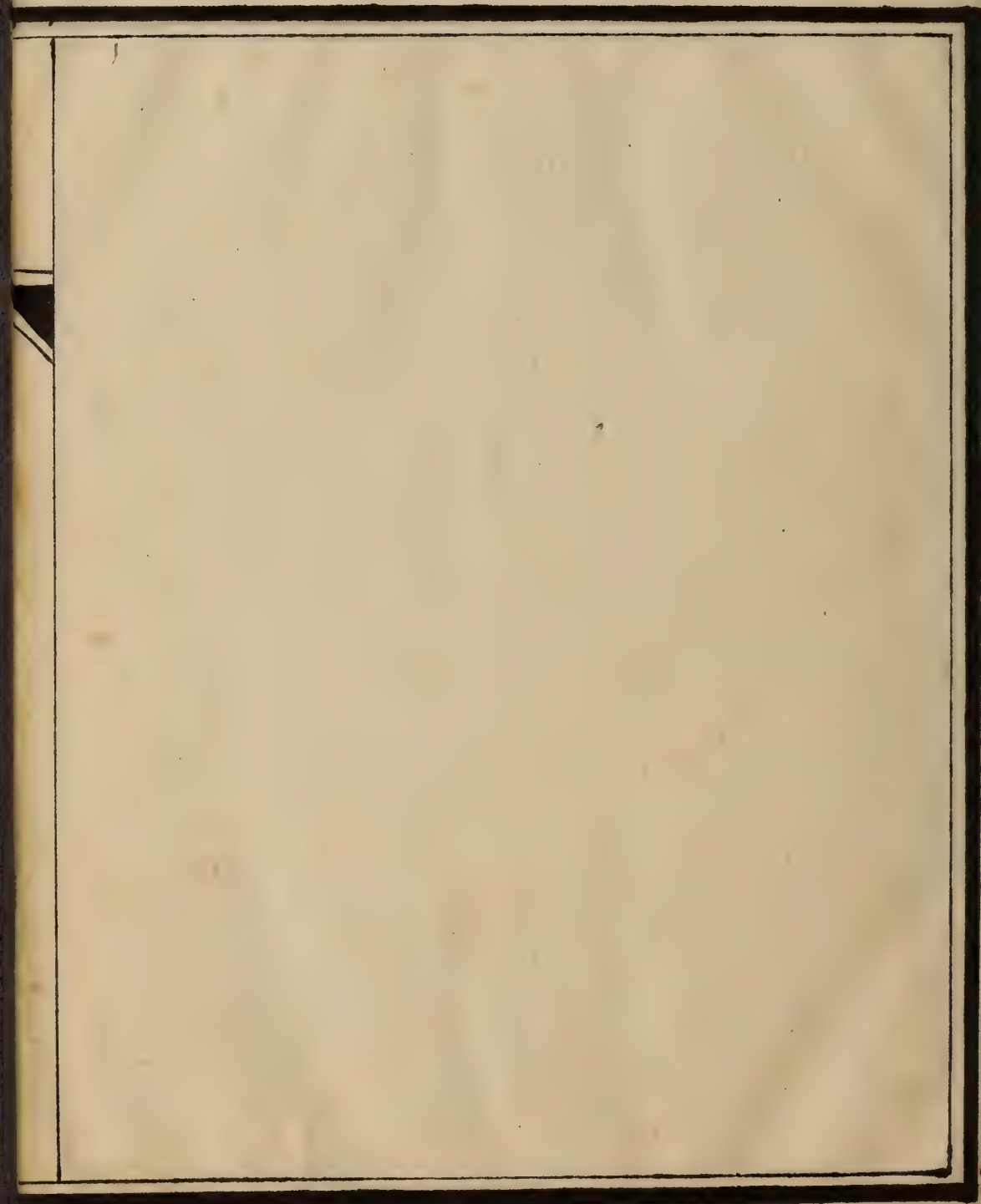

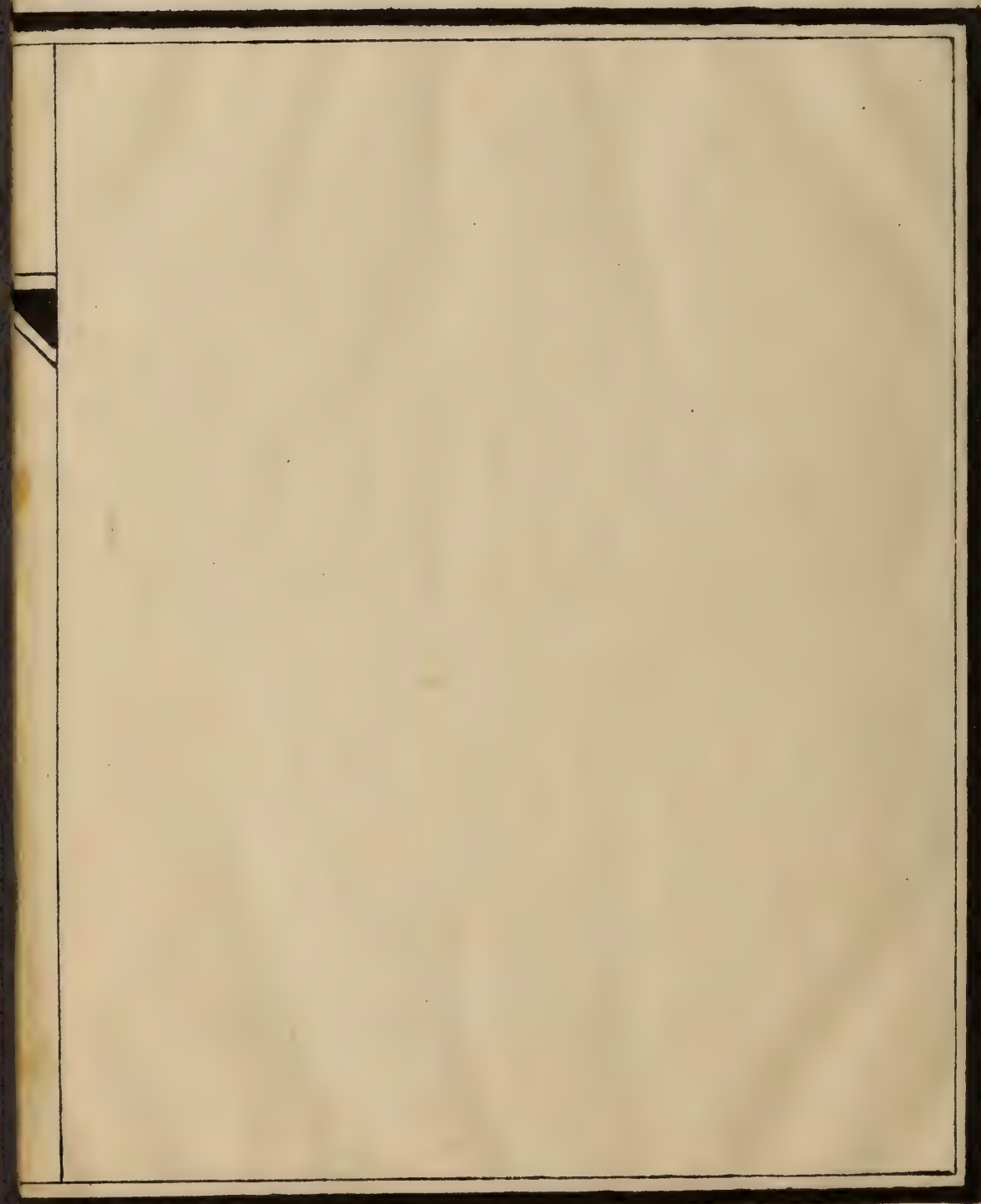

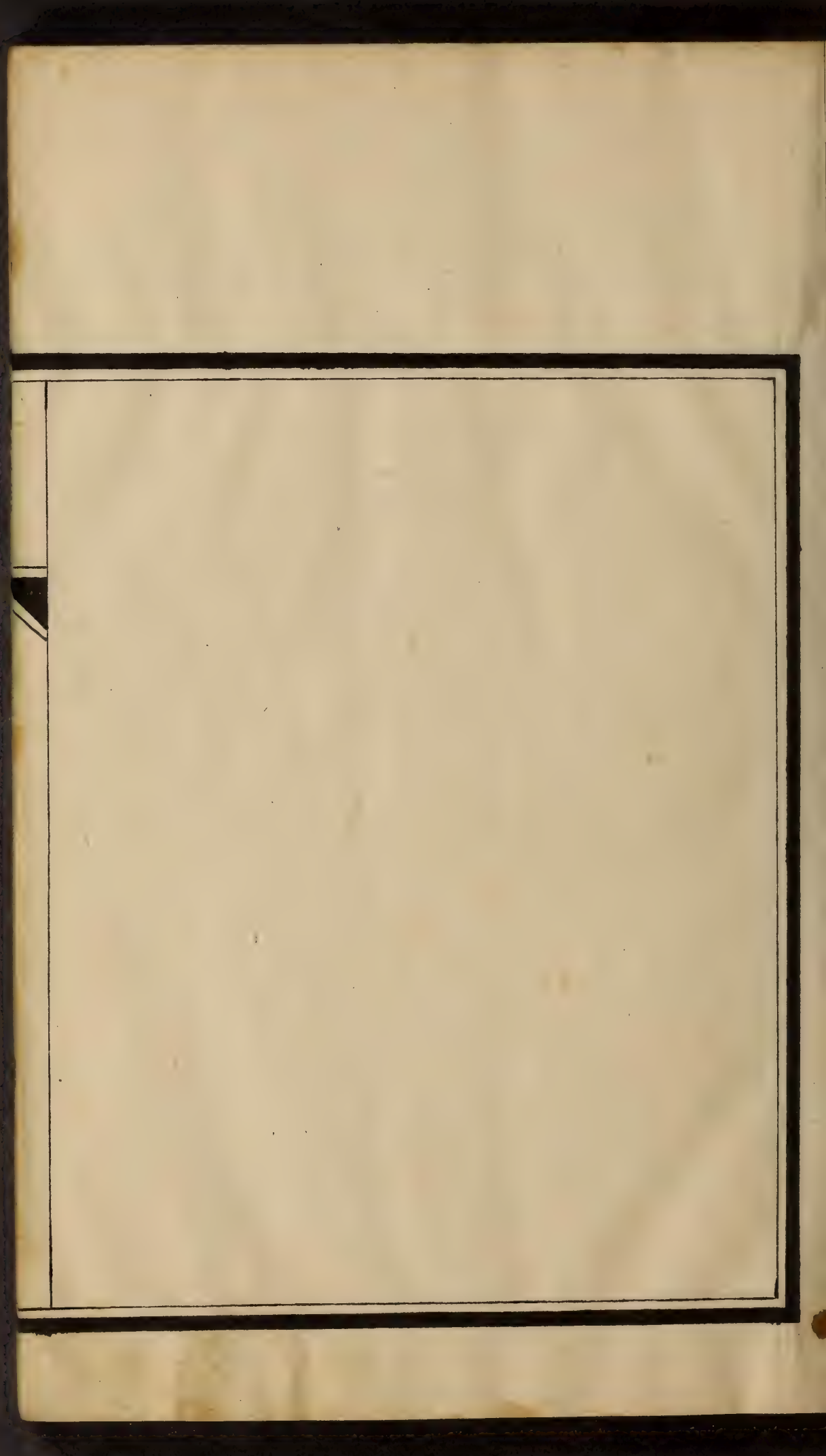

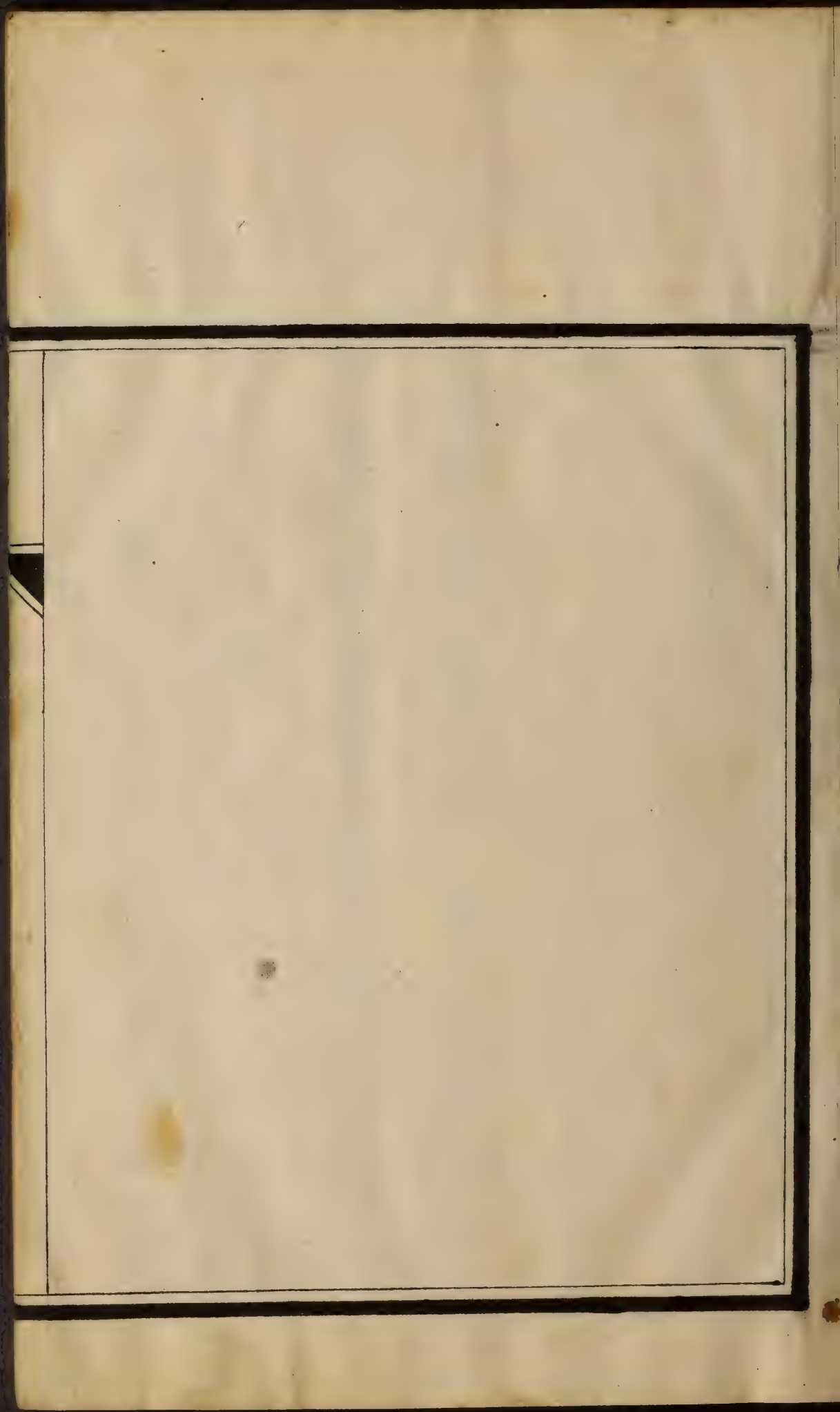

朱子曰尚書初讀甚難後來熟讀見得堯舜禹湯文武之事皆切於己又曰綢繆玩味體貼向自家身上來其味自別一橫渠張子曰尚書難看蓋難得胸臆如此之大他書却有次第且如大學格物至平天下有多少節次尚書合下便大堯典克明峻德一節展開是大不小分命四時成歲便見心中包得一箇三百六十五度四分度之一的地方見得恁地

書經集傳序

書曰尚書尚上也書如也舒也如其意而舒之為書也

慶元

宋寧宗年號

己未冬先生文公令

平聲

沈作書

集傳

去聲

明年先生歿又十年始克成編總若

千萬言

嗚呼

書豈易言哉

二帝

堯舜

三王

禹湯

文武

治

平聲澄之反鄒氏季友曰治字本平聲借

用乃為去聲故陸氏於諸經中平聲者並無音去聲者乃音直吏反而讀者不察乃或皆作去聲讀之今二聲並音以矯其弊平聲

程去羊曰讀尚書當識唐虞三代氣象唐虞君臣交相敬戒夏商以後臣敬君耳萬臯戒君敬於未然辭亦不費夏商以後則事形而後正救之如太甲高宗彤日旅獒等篇不憚費辭矣甘之戰以天子敵一強侯前此未聞也湯伐夏未嘗數桀之惡且有慙德武王伐紂歷歷陳布惟恐已心不明紂惡不白略無回護意矣伊尹諫太甲不從而放之前此未聞也太甲悔悟尹遂

者修理其事方用其力也去聲者事有條理已見其效也諸篇中有不及盡音者以此推之皆可天下之大經大法皆載此書而淺見見矣

薄識豈足以盡發蘊奧且生於數千載之下

而欲講明於數千載之前亦已難矣然二帝

三王之治去聲下同本於道二帝三王之道本於

心得其心則道與治固可得而言矣何者精

可以告歸。周公則讒
疑交集。雖風雷彰德
之餘。宅中圖大之後。
不敢去國。且切切挽
召公以同心輔佐。用
力何其艱也。堯以大
物授舜。舜以大物授
禹。此豈細事。而天下
帖然。盤庚圮於耿。而
遷國。本欲安利萬民。
而臣民謹誨。至勤三
篇訓誥。而僅濟周之
區。處商民自大誥以
後。畢命以前。藥石之
飲食之一。以為龍蛇
一以為赤子。更三紀
之久。幸而無虞。視堯
舜區區苗頑。又何一

一執中。堯舜禹相授之心法也。建中建極。商
湯周武相傳之心法也。曰德曰仁曰敬曰誠。
言雖殊。而理則一。無非所以明此心之妙也。
至於言天。則嚴其心之所自出。言民。則謹其
心之所由施。禮樂教化。心所發也。典章文物。
心之著也。家齊國治。而天下平。心之推也。心

其暇而一其勞也。精一執中。無俟皇極之煩言。欽恤明刑。何至呂刑之騰口降是而。魯秦一誓見取於經。而王亦熄霸圖兆矣。世變有隆于風俗有厚薄。固應如此讀書者。其毋苟乎哉。

董氏曰。一書之中。明新修齊治平之目。堯典已盡其要。而危微精一。開知行之端。主善協一。示博約之義。務學則說命。其入道之門。為治則洪範。其經世之要。齊天運有義和之歷。定地理有

之德。其盛矣乎。二帝三王存此心者。也。夏桀商受亡此心者也。太甲成王困而存此心者也。存則治。亡則亂。治亂之分。顧其心之存不存如何耳。後世人主有志於二帝三王之治。不可不求其道。有志於二帝三王之道。不可不求其心。求心之要。舍捨音是書。何以哉。沈自

萬貢之篇。正官僚。有周官之制度。修已任人。有無逸立政諸篇。煨燼之餘。百篇僅存。其半而宏綱實用。尚如此。故嘗謂六經莫古於書。易雖始於伏羲。然有卦未有辭。辭始於文王。爾六經莫備於書。易主卜筮。即洪範之稽疑也。禮主節文。即虞書之五禮也。詩主咏歌。即后夔之樂教也。周禮設官。即周官六卿率屬之事也。春秋褒貶。即臯陶命德討罪之權也。帝王規模事業。盡在

受讀以來。沈潛其義。參考衆說。融會貫通。廼

敢折衷。

音中

微辭奧旨。多述舊聞。二典三謨。先

生蓋嘗是正。手澤尚新。嗚呼惜哉。

先生改本已附文集

中其間。亦有經承先生口授指畫。而未及盡改者。今悉更定。見本篇。

集傳去聲本

先生所命。故凡引用師說。不復

扶又反

識音志別。

彼列反

四代

虞夏商周

之書。分爲六卷。

虞一卷。夏一卷。商一卷。周

此矣

三卷。書凡百篇。遭秦火。後今所存者。僅五十八篇。文以時異。治以道。

同聖人之心。見音現於書。猶化工之妙。著於物。

非精深不能識也。是傳去聲也。於堯舜禹湯文。

武周公之心。雖未必能造七到反其微於堯舜。

禹湯文武周公之書。因是訓詁。果五古纂二反通古今之

也。言亦可得其指意之大略矣。嘉定亦寧宗年號己

已三月既望武夷蔡沈序

沈俗作況非沈音
澄沈字仲默建寧

府建陽縣人西山先生之仲子從學
朱文公隱居不仕自號九峰先生

書傳

四

尚書二十九篇漢文帝時濟南伏生所授伏生名勝為秦博士會禁書生壁藏之後生書求多亡失以所得教授齊魯間文帝時求治尚書者聞伏生欲召之生年九十餘不能行詔太常掌故晁錯往受之生老艱於言語不可曉使其女傳錯齊語異類川錯所不知十凡二三畧以意會受二十八篇武帝時增秦誓為二十九篇以今文隸傳寫曰今文尚書惠帝時魯恭王壞孔

書經讀本篇目

第一卷

虞書

黃帝
玄囂
蟠極
昌意
帝顓頊
高陽
帝堯

帝嚳
高辛
帝桀
帝湯
帝武丁
帝高宗

契
稷
皋陶
伊尹
仲虺
伊陟
伊氏
伊洛
伊陟
伊氏
伊洛

堯典

伏生合舜典為一篇

舜典

分伏生堯典後半又篇首增六句二十八字又梅賾所未備也

大禹謨

伏生所無孔書

皋陶謨

伏生合益稷為一篇

益稷

分伏生皋陶後半

子宅得壁中所藏皆蝌蚪書是曰古文尚書然孔壁真古文不傳後有張霸偽作古文不行于漢漢所治惟伏生書二十九篇而巳至東晉時梅賾奏上漢孔安國傳註尚書比伏生多二十五篇凡傳記所引書語皆收入又析伏生書為三十三篇并序為五十九篇以為真孔壁古文行於世以孔壁蝌蚪文故曰古文而孔氏書至東晉始出皆隸書唐天寶三年詔衛衡改古

第二卷

夏書

黃帝 昌意 顓頊 鯀 禹 舜 崩立

禹貢

伏生書

甘誓

伏生書

五子之歌

伏生所無孔書

胤征

伏生所無孔書

第三卷

商書

黃帝 玄囂 皐 禹 帝 嚳 契 昭明 相土 十三世至成湯

文從今文今所傳乃
天寶定本也

湯誓 伏生書

仲虺之誥 孔書

湯誥 孔書

伊訓 孔書

太甲上 孔書

太甲中 孔書

太甲下 孔書

咸有一德 孔書

盤庚上

盤庚中

盤庚下 伏生合并一篇
孔書分為三

說命上 孔書

說命中

孔書

說命下

孔書

高宗彤日

伏生書

西伯戡黎

伏生書

微子

伏生書

第四卷

周書

黃帝

玄覽 矯極

帝學 稷不窋

公劉 不窋

慶節

皇僕 四至 高圉 亞圉

二世至

太王 王季 文王 武王

泰誓上

孔書

泰誓中

孔書

泰誓
孔書

牧誓
伏生書

武成
孔書

洪範
伏生書

旅獒
孔書

金縢
伏生書

大誥
伏生書

微子之命
孔書

康誥
伏生書

酒誥
伏生書

梓材
伏生書

第五卷

周書

召誥

伏生書

洛誥

伏生書

多士

伏生書

無逸

伏生書

君奭

伏生書

蔡仲之命

孔書

多方

伏生書

立政

伏生書

第六卷

周書

周官

孔書

君陳

孔書

顧命

伏生合并康王之誥為一篇

康王之誥

孔書分顧命後半

畢命

孔書

君牙

孔書

冏命

孔書

呂刑

伏生書

文侯之命
伏生書

費誓
伏生書

秦誓
伏生書

書經讀本卷之一

蔡沈集傳

虞書

虞舜氏因以為有天下之號也書凡五篇堯典雖紀唐堯之事然本虞史

所作故曰虞書其舜典以下夏史所作當

曰夏書春秋傳亦多引為夏書此云虞書

或以為孔

子所定也

堯典

堯唐帝名說文曰典從冊在丌上尊閣之也此篇以簡冊載堯

之事故名曰堯典後世以其所載之事可為常法故又訓為常也今文古

呂東萊曰二典如易之有乾坤

文皆大學引書曰帝典孟子引二十八載之文曰堯典可知古無舜典

有

提筆體嚴重而神縹緲

欽字綱領

疊字之祖一句身

曰若稽古帝堯曰放勳欽明文思安安允恭

實叙

克讓光被四表格于上下

曰粵越通古文作粵曰若者發語辭

真西山曰欽恭二字聖學之的
上古無文。文自此篇始。篇法章法句法字法。一一皆備。
欽字是心法。欽明至下節是道法。乃命七節是治法。

周書越若來三月亦此例也稽考也史臣將
敬堯事故先言考古之帝堯者其德如下文
所云也曰者猶言其說如此也放至也猶孟
子言放乎四海是也勲功也言堯之功大而
無所不至也欽恭敬也明通明也敬體而明
用也文文章也意思思也文著見而思深遠

也。安安無所勉強也。言其德性之美皆出於自然。而非勉強。所謂性之者也。允信克能也。常人德非性有。物欲害之。故有強為恭而不敢讓也。光顯被及表外格至上天下地也。言其德之盛如此。故其所及之遠如此也。蓋放勳者。總言堯之德業也。欽明文思安安。本其德性而言也。允恭克讓。以其行實而言也。至於被四表格上下。則放勳之所極也。孔子曰。惟天為大。惟堯則之。故書敘帝王之德。莫盛於堯。而其贊堯之德。莫備於此。且又首以欽之一字為言。此書中開卷第一義也。讀者深

大學中庸九經之祖
○自欽明至此四十
八字自內而外自
而分次第秩然虛實
相生意脉貫穿不可
名言
上言堯之德此言堯
之治有次序

大學書

卷一

二

味而有得焉則一經之全修身克明俊德以親九齊家

族九族既睦平章百姓百姓昭明協和萬邦治國
平天下

黎民於變時雍於音烏明明之也俊大也

族高祖至玄孫之親舉近以該遠五服異姓

之親亦在其中也睦親而和也平均章明也

百姓畿內民庶也昭明皆能自明其德也萬

邦天下諸侯之國也黎黑也民首皆黑故曰

黎民於歎美辭變變惡為善也時是雍和也

此言堯推其德自身而家而國而天下所謂

天左旋。日月星辰亦左旋。天只是混然之氣。無體也。以日月星辰為體。無象也。以日月星辰為象。

嵎夷即朝鮮地。古屬青州。與今山東登州府隔海相對。

放勳。先總序。一。乃命羲和欽若昊天。曆象日月星辰。敬。

授人時。吳下老反。乃者。繼事之辭。羲和。氏主曆象授時之官。若順也。昊。廣大之意。曆。所以紀數之書。象。所以觀天之器。如。

下篇璣衡之屬是也。日。陽精。一。日。而繞地一。

周。月。陰精。一。月。而與日一會。星。二十八宿。衆。

星。為經。金。木。水。火。土。五星。為緯。皆是也。辰。以。

日月所會。分。周天之度。為十二次也。人時。謂。

耕獲之候。凡民事早晚之所關也。其說詳見。

下。分命羲仲。宅嵎夷。曰暘谷。寅賓出日。平秩。

文。

虞書。卷一。堯典。三。

朱子曰。宅嵎夷之類。恐只是四方度。其日如唐時尚使人去四方觀望。中星或以象言。或以次言。或以星言者。蓋星適當昏中。則以星言。如星虛星昂是也。星不當中。而適當其次者。則以次言。如星火是也。次不當中。而適界於兩次之間者。則以象言。如星鳥是也。測中星。亦所以測日也。恒星當午。自人視之。為天之中。故曰中星。蓋因晝有日光。而

東作日中星鳥以殷仲春。厥民析。鳥獸孳尾。

四字精核簡勁。以象言。

嵎音隅。孳音字。此下四節言曆既成而分職以頒布。且考驗之。恐其推步之或差也。或曰。上文所命。蓋義伯和伯。此乃分命其仲叔。未詳是否也。宅居也。嵎夷。即禹貢嵎夷。既略者也。曰暘谷者。取日出之義。義仲所居官次之名。蓋官在國都。而測候之所。則在於嵎夷東表之地也。寅敬也。賓禮接之。如賓客也。亦帝嚳曆日月而迎送之意。出日方出之日。蓋以春分之旦。朝方出之日。而識其初出之景也。平均秩序作起也。東作。春月歲功方興。所

不見星。故於初昏測之。既得中星。計至日入度。分加入昏刻。所行而太陽之真躔。乃得確據。晝測日影。夜考中星。此歷家之要務也。

申時行曰。敬致與寅。實寅餞不同。蓋夏至之日。既行於北陸。而不同於春秋之晷測。候之所。又在於南方。而不同於出入之處。

當作起之事也。蓋以曆之節氣早晚均次。其先後之宜。以授有司也。日中者。春分之刻。於夏永冬短為適中也。晝夜皆五十刻。舉晝以見夜。故曰日星鳥南方。朱鳥七宿。唐一行推生有鵠鳥星在星之東首。西尾。東星為星鳥。末為鵠首。已為鵠尾。是也。以鵠火為春分昏之中星也。殷中也。春分陽之中也。析分散也。先時冬寒。民聚於隩。至是則以民之散處而驗其氣之溫也。乳化曰孳。交接曰尾。以物之生育而驗其氣之和也。

申命羲叔。宅南交。曰明都。平秩南訛。敬致日。以次言。

永星火。以正仲夏。厥民因。鳥獸希革。申重也。南交南。

故於夏至之午立土圭之法。伺日行之中。天而察其晷影之長短。所謂敬致也。
潘士遴曰。夏至午時。立八尺表。表下橫置尺五之土圭。伺日行至中天。去極六十七度。強夏至之午。景與土圭相齊。恰長一尺五寸。便是地中。

三時皆言日。惟秋言夜。明日中宵亦中宵。中日亦中春之與秋。日夜皆等。春言出日。即以日言之。秋言納日。即以夜言之。

方交趾之地。訛化也。謂夏月時物長盛。所當

變化之事也。敬致。周禮所謂冬夏致日。蓋以

夏至之日中。祠日而識其景。如所謂日至之

景。尺有五寸。謂之地中者也。永長也。日永晝

六十刻也。星火。東方蒼龍七宿。火謂大火。夏

至昏之中星也。正者。夏至陽之極。午為正陽

位也。因析而又析。以氣愈熱而民愈。分命和

散處也。希革。鳥獸毛希而革易也。字法奇。

仲宅西曰昧谷。寅餞納日。平秩西成。宵中星

以星言。

虛以殷仲秋。厥民夷。鳥獸毛毼。毼。蘇典反。西謂西極之

潘士遴曰。四方之職。互文見意。宅西則隅。夷為東。可知。朔言方。則三方可知。言南交。則朔方為北。可知。春。日中。則宵中可知。秋。

地也。曰昧谷者。以日所入而名也。餞禮送行者之名。納日方納之日也。蓋以秋分之莫夕。方納之日。而識其景也。西成。秋月物成之時。所當成就之事也。宵夜也。宵中者。秋分夜之刻。於夏冬為適中也。晝夜亦各五十刻。舉夜以見日。故曰宵星。虛北。方玄武七宿之虛星。秋分昏之中星也。亦曰殷者。秋分陰之中也。夷平也。暑退而人氣平也。毛毳鳥獸毛落。更生潤澤。鮮好也。申命和叔宅朔方。曰幽都。平在朔易。日短星昴。以正仲冬。厥民隩。鳥獸氄毛。隩於反。

宵中則日中可知日
永短則宵永短可知
春中星全舉七宿之
鳥則夏秋冬之為龍
虎玄武可知夏舉大
火一辰則春鶉火秋
元枵冬大梁可知秋
冬獨言一宿則春星
宿夏房宿可知
以上地利天文政事
時令民物禹貢月令
天官書如許鋪張只
以四節諒之奇絕

翫而隴反。朔方北荒之地。謂之朔者。朔之
為言蘇也。萬物至此死而復蘇。猶月之晦而
有朔也。日行至是則淪於地中。萬象幽暗。故
曰幽都。在察也。朔。易。冬。月。歲事已畢。除舊更
新。所當改易之事也。日短晝四十刻也。星昴
西方。白虎七宿之昴宿。冬至昏之中星也。亦
曰正者。冬至陰之極。子為正陰之位也。隩室
之內也。氣寒而民聚於內也。翫毛鳥獸生。與
毳細毛以自溫也。蓋既命羲和造曆制器而
又分方與時。使各驗其實。以審夫推步之差
聖人之敬天勤民其謹如是。是以術不違天
而政不失時也。又按此冬至日。在虛昏中昴

五日為候。三候為氣。
六氣為時。四時為歲。
歲之氣二十有四。而

今冬至日在斗。昏中壁。中星不同者。蓋天有
三百六十五度。四分度之一。歲有三百六十
五日。四分日之一。天度四分之一而有餘。歲
日四分之一而不足。故天度常平運而舒。日
道常內轉而縮。天漸差而西。歲漸差而東。此
歲差之由。唐一行所謂歲差者是也。古曆簡
易。未立差法。但隨時占候。修改以與天合。至
東晉虞喜始以天為天。以歲為歲。乃立差以
追其變。約以五十年退一度。何承天以為太
過。乃倍其年。而又反不及。至隋劉焯取二家
中數七十五年為近。總收。帝曰。咨汝羲暨和。稽三
之。然亦未為精密也。

候七十有二。然則一月之內六候三氣。朔氣常在前。中氣常在後。朔氣在晦則後月。中氣在朔則前月。閏朔氣有入前月而中氣常在是月。中數周則為歲。朔數周則為年。是年不必具四時。而歲必具十二月也。二十四氣播於十二月之中。中朔大小不齊。則氣有十六日者。有十五日七分者。是以三十三月已後。中氣在晦不置閏。則中氣入後月矣。王肅曰。斗之所建是

百有六旬有六日。以閏月定四時成歲。允釐十七字括盡歷法。補朔虛。重。串。中數曰歲。朔數曰年。

百工庶績咸熙。也。基猶周也。允信釐治工官。咨。嗟也。嗟。歎而告之也。暨。及。

庶衆績功。咸熙廣也。天體至圓。周圍三百六十五度四分度之一。繞地左旋。常一日一

周而過一度。日麗天而少遲。故日行一日。亦

繞地一周。而在天為不及一度。積三百六十

五日。九百四十分日之二百三十五。而與天

會。是一歲日行之數也。月麗天而尤遲。一日

常不及天十三度十九分度之七。積二十九

日。九百四十分日之四百九十九。而與日會。

為中氣。日月所在斗
指兩辰之間。無中氣。
故以為閏也。
十九分度之七者。以
九百四十分。分為十
九分。每分計四十九
分。四釐七毫三絲六
忽八渺。十九分內中
取七分。摠為三百四
十六分。三釐一毫五
絲七忽六渺。
朱子曰。天行甚健。一
日一夜。周三百六十
五度四分度之一。又
進過一度。日行速。健
次於天。一日一夜。周
三百六十五度四分
度之一。正恰好。被天

十二箇會得全日三百四十八十二箇二十九日
千九百八十八以九百四十為一日之法除五千九百八十得六箇九百
四十為六日也將餘分五十九百八十八如日法九百四十分而一得六
不盡三百四十八積得六日也即上除不盡之數計四時令三十四分三分之二也
百四十分日之三十八是
數也。一歲有十二月有三十日三百六十者
氣盈者二十四氣也自今年冬至至來年冬至止計三百六十五
一歲之常數也故曰與天會而多五日九百
四百三十五分是於三百六十分外多五百三十五分者為氣盈
四十分日之二百三十五者為氣盈月與日
朔也自今年十月初一至來年十月初一前一計三百五十四日三百四十八分是於三百六十日内
會而少五日九百四十分日之五百九十二
以五月五百九十二分者為朔虛所以消其盈而息其虛也
者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏
將日行所多合月行所少通得十月又八百二十七分一歲之閏率也
率則十日九百四十分日之八百二十七二
歲一閏則三十二日九百四十分日之六百
單一五歲再閏則五十四日九百四十分日

進一度則日為退一度二日天進二度則日為退二度積至三百六十五日四分日之一則天所進過之度又恰周得本數而日所退之度亦恰退盡本數遂與天會而成一年是謂一年一周天月行遲一日一夜行三百六十五度四分度之一行不盡此天為退了十三度有奇至二十九日半強恰與天相值在恰好處是謂一月一周天姚舜牧曰堯舜為治

虞書

卷一

七

之三百七十五有九歲七閏則氣朔分齊是為一章也故三年不置閏則春之一月入於夏而時漸不定矣子之一月入於丑而歲漸不成矣積之之久至於三失閏則春皆入夏而時全不定矣十二失閏子皆入丑歲全不成矣其名實乖戾寒暑反易農桑庶務皆失其時故必以此餘日置閏月於其間然後四時不差而歲功得成以此信治百官而眾功皆廣也帝曰疇咨若時登庸放齊曰胤子朱啓明帝曰吁嚚訟可乎放甫兩反胤羊進反嚚魚巾反○此下至鯀績

須看一若字。
合下三節可見為天。
下得人難可見急親。
賢。

姚舜牧曰：小人欲自見於天下，曷嘗不小心供職，微著其功，惟是言行相違，表裏不一，任以大事，必至傾覆耳。

用弗成，皆為禪舜。張本也。疇，誰。咨，訪問也。若，順庸用也。堯言：誰為我訪問，能順時為治之人而登用之乎？放齊，臣名。胤，嗣也。胤子朱、堯之嗣子丹朱也。啓，開也。言其性開明，可登用也。野者，歎其不然之辭。嚚，謂口不道忠信之言，訟爭辯也。朱蓋以其開明之才，用之於不善，故嚚訟。此見堯之至公至明，深知其子之惡而不以一人病天下也。帝曰：疇。

咨若予采。驩兜曰：都！共工，鳩僝功。帝曰：吁。

靜言庸違，象恭滔天。
柔惡 奇語
驩，呼官反。兜，當侯反。共，音恭。僝，仕限反。采，事。

陳經曰。聖人觀人。觀其心術。不觀其才。朱也。共工也。絲也。其才豈無所長。惟心術不正。適足為為惡之資耳。

也都。歎美之辭也。驩。臣名。共工。官名。蓋古

之世官族也。方且。鳩聚。得見也。言共工方且

鳩聚而見其功也。靜言。庸違者。靜則能言。用

則違背也。象恭。貌恭而心不然也。滔天二字。

未詳。上章言順時。此言。帝曰咨四岳。湯湯洪

順事。職任大小。可見。總治之職。總在外諸侯之官。

水方割。蕩蕩懷山襄陵。浩浩滔天下民。其咨。

有能。裨又。僉曰於絲哉。帝曰吁。咈哉。方命圯

藻。遠曰。昇舉也。哉字有不得已意。

夏曰。崇商曰。紀周曰。年唐虞

族岳曰。昇哉。試可乃已。帝曰。往欽哉。九載績。

曰載。

用弗成。

湯音傷於音烏。鯀古本反。咈符勿反。圮部鄙反。音異。四岳官名。一人

而總四岳諸侯之事也。湯湯水盛貌。洪大也。割害也。蕩蕩廣貌。懷包其四面也。襄駕出其上也。大阜曰陵。浩浩大貌。滔漫也。極言其大。勢若漫天也。俾使父治也。言有能任此責者。使之治水也。僉眾共之辭。四岳與其所領諸侯之在朝者同辭而對也。於歎美辭。鯀崇伯名。歎其美而薦之也。咈者甚不然之之辭。方命者逆命而不行也。蓋鯀之為人悻戾自用。不從上令也。圮敗族類也。言與眾不和傷人害物。鯀之不可用者以此也。岳曰四岳之獨

言也。異。已廢而復強舉之之意。試可乃已者。
蓋廷臣未有能於繇者。不若姑試用之。取其
可以治水而已。言無預他事。不必求其備也。
堯於是遣之往治水。而戒以欽哉。蓋任大事。
不可以不敬。聖人之戒辭。約而意盡也。帝曰。
載年也。堯十六歲為天子。在位七十載。時年八十六。

咨四岳。朕在位七十載。汝能庸命。巽朕位。岳

特筆。

曰。否德忝帝位。曰。明明揚側陋。師錫。帝曰。有

奇。

五字三折。

奇。

舉之以家庭。

鰥在下。曰。虞舜。帝曰。兪。予聞如何。岳曰。瞽子。

伏生所傳欽哉下直
接慎徽五典云云而
後人增二十八字分
為舜典今按文脉欽
哉句結構不住蓋篇
首曰若稽古句當起
至於變時雍結帝德
乃命羲和詳帝治
之節目至定時成歲
一結壽咨求賢至九
載一結朕在位下與
位至汝陟帝位一結
嬪雲與位而先試之
也至受終文祖一結
此下攝位行事雖舜
事皆堯事至遏密八
音方畢堯案帝曰欽

父頑母嚚象傲克諧以孝烝烝乂不格姦帝

觀之亦以家庭

曰我其試哉女子時觀厥刑于二女釐降二

今山西解州安邑縣

女子媯汭嬪于虞帝曰欽哉

媯俱為反汭如
稅反嬪音并

朕古人自稱之通號異遜古通用言汝四岳
能用我之命而可遜以此位乎蓋丹朱既不
肖羣臣又多不稱故欲舉以授人而先之四
岳也否不通忝辱也明明上明謂明顯之下
明謂已在顯位者揚舉也側陋微賤之人也
言惟德是舉不拘貴賤也師衆錫與也四岳

哉尚○未○結○其○位○一○段○
如○何○結○堯○典○一○篇○具○
其○文○勢○義○和○五○段○整○
筆○叙○事○紀○意○不○紀○言○
簡○鍊○精○奧○下○變○散○筆○
紀○言○疏○宕○清○越○文○勢○
浩○浩○趨○注○至○格○汝○舜○
一○段○方○歇○何○得○於○欽○
哉○句○橫○截○也○

虞書

卷一

十

羣臣諸侯同辭以對也。鰥無妻之名。虞氏舜
名也。俞應許之辭。予聞者。我亦嘗聞是人也。
如何者。復問其德之詳也。岳曰。四岳獨對也。
瞽無目之名。言舜乃瞽者之子也。舜父號瞽
叟。心不則德義之經。為頑母。舜後母也。象舜
異母弟。名傲。驕慢也。諧和。烝進也。言舜不幸
遭此。而能和以孝。使之進進以善自治。而不
至於大為姦惡也。女。以女與人也。時是刑法
也。二女。堯二女。娥皇女英也。此堯言其將試
舜之意也。莊子所謂二女事之。以觀其內。是
也。蓋夫婦之間。隱微之際。正始之道。所繫尤
重。故觀人者。於此為尤切也。釐理降下也。嫫

水名。在今河今平陽府中府河東縣出歷山入河。爾雅曰水北曰汭。亦小水入大水之名。蓋兩水合流之內也。故從水從內。蓋舜所居之地。嬪婦也。虞舜氏也。史言堯治裝下嫁二女于嫫嫫水之北。使為舜婦于虞氏之家也。欽哉。堯戒二女之辭。即禮所謂往之女家。必敬必戒者。况以天子之女嫁於匹夫。尤不可不深戒之也。

舜典

今文古文皆有。今文合于堯典。而無篇首二十八字。○唐孔氏

曰。東晉梅賾上孔傳闕舜典自乃命以位以上二十八字。世所不傳。多用

王范之註補之。而皆以慎徽五典以下爲舜典之初。至齊蕭鸞建武四年。姚方興於大航頭得孔氏傳古文舜典。乃上之。事未施行。而方興以罪致戮。至隋開皇初。購求遺典。始得之。今按古文孔傳尚書有曰。若稽古以下二十八字。伏生以舜典合於堯典。只以慎徽五典以上。接帝曰欽哉之下。而無此二十八字。梅賾既失孔傳舜典故。亦不知有此二十八字。而慎徽五典以下。則固具於伏生之書。故傳者用王范之註以補之。至姚方興乃

再見白重不二白協

唐虞之時未有誠字此云允塞即誠也

堯典先言德乃言光被二句蓋言堯有如是之德乃有如是之

輝光也此先言重華協帝乃言濬哲云云

蓋言有如是之輝光以其有如是之德也

是一順一逆文法

得古文孔傳舜典於是始知有此二

十八字或者由此乃謂古文舜典一

篇皆盡亡失至是方全得

之遂疑其偽蓋過論也

字法鮮妍是齊梁間手筆

曰若稽古帝舜曰重華協于帝內存於濬哲分發

外文明形於外為溫恭根於內則允塞玄德升聞乃命

指下節司徒等位

以位濬音浚濬深哲智也華光華也協合也帝謂堯也

也升上也言堯既有光華而舜又有光華可

合於堯因言其目則深沉而有智文理而光

虞書卷一舜典上

二典合一。方見兩朝之治。揖讓異於征誅。欽哉。直接慎徽。慎即欽。五典百揆。正試之之實也。我其試哉。紀言也。女子時四句。紀事也。慎徽八句。紀事也。格汝舜。紀言也。舜讓于德。又紀事。錯綜簡鍊。古文紀載之法。皆祖此。照前板分若稽一段。便是後人手筆。伏生所傳真古文也。

明和粹而恭敬。誠信而篤實。有此四者。幽慎試之以潛之德。上聞於堯。堯乃命之以職位也。教萬民事。有曾。有呂。有常。曰五典。教之。如昔。五教。入處其位。曰納。試之以總百官之事。總

徽五典。五典克從。納于百揆。百揆時敘。賓于

在內百官者。試之以臨諸侯之事。

四門。四門穆穆。納于大麓。烈風雷雨弗迷。美徽

也。五典五常也。父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。是也。從順也。左氏所謂無違教也。此蓋使為司徒之官也。揆度也。百揆者。揆度庶政之官。惟唐虞有之。猶周之冢宰也。時敘。以時而叙。左氏所謂無廢事也。四門。四方之門。古者以賓禮親邦國。諸侯各

以方至而使主焉故曰賓穆穆和之至也左
氏所謂無凶人也此蓋又兼四岳之官也麓
山足也烈迅迷錯也蘇氏曰洪水為害堯使
舜入山林相視原隰雷雨大至眾懼失常而
舜不迷其度量有絕人者而天地鬼神亦或
有以相之歟愚謂遇烈風雷雨非常之變而
不震懼失常非固聰明誠
智確乎不亂者不能也
帝曰格汝舜詢汝謀

所行歷事以考前汝之言乃言底可績三載汝

試之

論語堯曰二十二字當在此

陟帝位舜讓于德弗嗣陟升也堯言詢舜所

格來詢謀乃汝底致

天官書天文志九字
盡之故序事以書為
法。
自此至咸服禮樂法
度皆承堯命為之

廣書

卷一

三

行之事。而考其言。則見汝之言。致可有功於
今三年矣。汝宜升帝位也。讓于德。讓于有德

之人

每月皆有朔。此是正月之朔。故曰上甲言歲日之上也。

也。

正月上日受終于文祖。

上日。朔日也。受終者。堯於是終。

帝位之事。而舜受之也。

經天。不及辰者。經星。慶天不重。十二辰無澤。
在璿璣玉衡以齊七

文祖者。堯始祖之廟。

政。

璿音旋。在察也。美珠謂之璿。璣機也。以璿飾璣。所以象天體之轉運也。衡橫也。謂

衡。蕭也。以玉為管。橫而設之。所以窺璣而齊

七政之運行。猶今之渾天儀也。七政。日月五

星也。七者。運行於天。有遲有速。有順有逆。猶

人君之有政事也。此言舜初攝位。整理庶務。

此天文志乃蔡邕作
非諸史之志也
邕子曰天南高而北
下是以望之如倚蓋
焉地東南下西北高
是以東南多水西北
多山天覆地地載天
天地相函故天上有
地地亦有天

首察璣衡以齊七政蓋歷象授時所當先也
○按渾天儀者天文志云言天體者三家一
曰周髀二曰宣夜三曰渾天宣夜絕無師說
不知其狀如何周髀之術以為天似覆盆蓋
以斗極為中中高而四邊下日月旁行遠之
日近而見之為晝日遠而不見為夜蔡邕以
為考驗天象多所違失渾天說曰天之形狀
似鳥卵地居其中天包地外猶卵之裹黃圓
如彈丸故曰渾天言其形體渾渾然也其術
以為天半覆地上半在地下其天居地上見
者一百八十二度半強地下亦然北極出地
冬至去極一百十五度夏至去極九十度
上三十六度南極入地下亦三十六度而嵩

九南北東西縱橫如一遂借三百六十五度闊狹之限橫布於天以記二極相去及出地入地之度至春秋二
高正當天之中極南北五十五度當高之上
會行相去中斷所隔廣狹多寡之數是以渾天說中所論度數有以縱言者有以橫言者讀者宜別之

又其南十二度為夏至之日道又其南二十四度為春秋分之日道又其南三十四度為冬至之日道南下去地三十一度而已是夏至日北去極六十七度春秋分去極九十一度冬至去極一百一十五度此其大率也其南北極特其兩端其天與日月星宿斜而迴轉此必古有其法遭秦而滅至漢武帝時落下閎始經營之鮮于妄人又量度之至宣帝時耿壽昌始鑄銅而為之象宋錢樂又鑄銅作渾天儀衡長八尺孔徑一寸璣徑八尺圓周二丈五尺強轉而望之以知日月星辰之

所在即璿璣玉衡之遺法也。歷代以來其法

漸密。本朝因之為儀。三重。其在外者曰六合。名地平環此

儀。平置黑單環上。刻十二辰。入于四隅。在地。面四方之象也

之位。以準地面而定四方。側立黑雙環。背刻。名天經環此天半在地半在地下之象也

去極度數。以中分天脊。直跨地平。使其半入。此皆自北數向南去度

地下。而結於其子午。以為天經。斜倚赤單環。名天緯環上下與天經相銜東西與地平相銜此

背刻赤道度數。以平分天腹。橫繞天經。亦使。天腹赤道之象也此皆自西數向東去之度

半出地上。半入地下。而結於其卯酉。以為天

緯。三環表裏相結不動。其天經之環則南北

二極皆為圓軸。虛中而內向。以挈三辰四遊

之環。以其上下四方。於是可考。故曰六合一次。制如天經黑雙環在內而差小銜附黃赤二環以轉動

其內曰三辰儀。側立黑雙環。亦刻去極度數。

外貫天經之軸。內挈黃赤二道。制如天緯赤單環在內而其赤道則為
赤單環外依天緯亦刻宿度而結於黑雙環
之卯酉。其黃道則為黃單環。亦刻宿度。而又
斜倚於赤道之腹。以交結於卯酉。而半入其
內。以為春分後之日軌。半出其外。以為秋分
後之日軌。又為白單環。以承其交。使不傾墜。
下設機輪。以水激之。使其日夜隨天東西運
轉。以象天行。以其日月星辰於是可考。故曰
三辰。其最在內者。曰四遊儀。亦為黑雙環。如
三辰儀之制。以貫天經之軸。其環之內。則兩
面當中。直距者銅板二縱置於四遊儀內上屬北極下屬南極中施闕軸以夾望筒
望筒即玉衡也又為小竅。以受玉衡。要中之小軸。使衡

既得隨環東西運轉。又可隨處南北低昂。以

待占候者之仰窺焉。以其東西南北無不周

徧。故曰四遊。渾天儀三重六合不動以象天地四方三辰運動以象天行四遊則亦

運動而窺測焉。雙環雙鑄二樣二合為一故字可貫官軸單環單鑄故薄其天經環南北二極

規環一面刻周天度一面加銀丁蓋以夜候

之次有孔銜軸以穿三辰四遊於內使可運轉軸管虛中其外有層以間隔三辰四遊之位

天晦不可目察。則以手切之也。古人以璿飾

璣。疑亦為此。今太史局秘書省銅儀制極精

緻。亦以銅丁為之。歷家之說。又以北斗魁四

星為璣杓三星為衡。今詳經文簡質。不應北

斗二字乃用寓名。恐未必。肆類于上帝。禋于

然。姑存其說。以廣異聞。肆類于上帝。禋于

六宗。望于山川。徧于羣神。禋音因。肆遂也。類。望皆祭名。周

禮音因。肆遂也。類。望皆祭名。周

相音祖近音迎寒暑
一往一來往則祖送
之來則迎這之也這
音彥迎也凡稱此箇
為者箇俗多用此字
則悞矣鄭康成又讀
相近為禳祈禳訃卻
祈訓求
四岳領羣牧群牧領
羣后制也不曰覲群
后而曰覲四岳羣牧

禮肆師類造于上帝。註云郊祀者祭昊天
常祭非常祀而祭告於天其禮依郊祀為之
故曰類如泰誓武王伐商王制言天子將出
皆云類于上帝是也。禋精意以享之謂宗尊
也。所尊祭者其祀有六。祭法曰埋少牢於泰
昭祭時也。相近於坎壇祭寒暑也。王宮祭日
也。夜明祭月也。幽宗祭星也。雩宗祭水旱也。
山川名山大川五嶽四瀆之屬望而祭之故
曰望徧周徧也。羣神謂邱陵墳衍古昔聖賢
之類。一言受終觀象之後即祭祀上下神祇以
攝位。朝覲。禮天子也。田畝而立在路寢門之外。揖遜而
告也。輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧班瑞于

明統也。不曰班瑞於
岳牧而曰班瑞於羣
后紀實也。

羣后。

輯斂瑞信也。羣之方者以四植文為飾。公執桓圭。侯執信圭。伯執

之。以合符於天子。而驗其信否也。周禮天子

執冒。以朝諸侯。鄭氏註云。名玉以冒。以德覆

冒。天下也。諸侯始受命。天子錫以圭。圭頭斜

銳。其冒下斜刻。小大長短廣狹如之。諸侯來

朝。天子以刻處。冒其圭頭。有不同者。則辨其

偽也。州牧各監一州諸侯。既盡覲見四岳四方之諸侯。羣牧九州

之牧伯也。程子曰。輯五瑞。徵五等之諸侯也。

此已上。皆正月事。至盡此月。則四方之諸侯

有至者矣。遠近不同。來有先後。故日日見之。

不如他朝會之同期於一日。蓋欲以少接之。

孫月峰云巡狩一段
嚴密無刺字錯落鏗
鏘富有姿態

虞書

卷一

七

則得盡其詢察禮意也。班頒同羣后。即侯牧也。既見之後。審知非偽。則又頒還其瑞。以與天下正。始也。來。歲之。二月。東巡守。至于岱宗。柴望。

秩于山川。肆覲東后。五玉三帛。二生一死。贄。

協時月。正日。同律度量衡。修五禮。如五器。卒。

此皆堯時所已備。舜特協之。同之。修之所以大一統而國不異政。品節之也。

簡法。

乃復。五月。南巡守。至于南岳。如岱禮。八月。西。

句變。

巡守。至于西岳。如初。十有一月。朔巡守。至于。

北岳如西禮歸格于藝祖用特其出告可知孟子曰天子適諸侯曰巡

宇巡宇者巡所守也歲二月當巡宇之年二

月也岱宗泰山也柴燔柴以祀天也望望秩

以祀山川也秩者其牲幣祝號之次第如五

岳視三公四瀆視諸侯其餘視伯子男者也

東后東方之諸侯也五玉五等諸侯所執者

即五瑞也三帛諸侯世子執纁公之孤執玄

附庸之君執黃二生卿執羔大夫執鴈一死

士執雉五玉三帛二生一死所以為贄而見

者言東后之覲皆執此贄也三百五當期之日然時之九月常有餘月

月之大小謂日之甲乙其法略見上篇諸

陳祥道白五聲起於黃鍾黃鍾為宮管九寸九之則其數八十一三分宮去一而下生徵其數五十四三分徵益一而上生商其數七十二三分商去一而下生羽其數四十八三分羽益一而上生角其數六十四以上生下皆三生二以下生上皆三生四數多者濁數少者清聲濁者失聲清者細大末踰宮細末踰羽徵之聲又清於角角之聲又清於商以上五聲八音圖

侯之國其有不齊者則協而正之也律謂十律仲呂林鍾南呂應鍾也六為律六為呂凡十二管皆徑三分有奇空圍九分而黃鍾之長九寸大呂以下律呂相間以次而短至應鍾而極焉以之制樂而節聲音則長者聲下短者聲高下者則重濁而舒遲上者則輕清而剽疾以之審度而度長短則九十分黃鍾之長一為一分而十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引以之審量而量多少則黃鍾之管其容子穀秬黍中者一千二百以為龠而十龠為合十合為升十升為斗十斗為斛

先王因天地陰陽之氣而辨十有二辰因十有二辰而生十有二律其長短有度多寡有數輕重有權損益有宜始於黃鍾終於仲呂黃鍾大簇姑洗損陽以生陰林鍾南呂應鍾益陰以生陽蕤賓夷則無射又益陽以生陰大呂夾鍾仲呂又損陰以生陽何則黃鍾至姑洗陽之陽也林鍾至應鍾陰之陰也陽之陽陰之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有餘陰常上生而

衡權起於黃鍾之屬以之平衡而權輕重則黃鍾之龠所容千二百黍其重十二銖兩龠則二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石此黃鍾所以為萬事根本諸侯之國其有不一者則審而同之也時月之差由積日而成其法則先粗而後精度量衡受法於律其法則先本而後末故言正日在協時月之後同律在度量衡之先立言之敬蓋如此也五禮吉凶軍賓嘉也修之所以同天下之風俗如五器劉侍講曰如司也五器即五禮之器也周禮六器物鐸鏡之屬為軍禮之器玉帛生之屬為賓禮之器琴瑟鐘鼓射侯投壺之屬為嘉禮之器六贄即舜之遺法也卒乃復者舉祀禮親諸侯一正朔同制度修五禮如五器數事皆畢

足。徒賓室無射。陰之陽也。大呂至仲呂。陽之陰也。陰之陽。陽之陰。則陽消陰息之時。故陽常上生而不足。陰常上生而有餘。然則自子午以左皆上生。子午以右皆下生矣。以上六律六呂圖。

古今書

卷一

六

則不復東行而遂西向。且轉而南行也。故曰卒乃復南岳、衡山、西岳、華山、北岳、恒山。二月東。五月、南。八月、西。十一月、北。各以其時也。格。東。五月、南。八月、西。十一月、北。各以其時也。格。儀衛以而徵求寡也。至也。言至于其廟而祭告也。藝祖疑即文祖。或曰文祖。藝祖之所自出。未有所考也。特特牲也。謂一牛也。古者君將出。必告於祖。禴歸。又至其廟而告之。孝子不忍死其親。出告反面之義也。王制曰。歸格于祖。禴。鄭註曰。祖下及禴。皆一牛。程子以為。但言藝祖舉尊爾。實皆告也。但止就祖廟共用一牛。不如時祭。各設主於其廟也。二說。五載一巡守。羣后四朝。未知孰是。今兩存之。

敷奏以言。明試以功。車服以庸。

五載之內。天子巡守者一。

諸侯來朝者四。蓋巡守之明年。則東方諸侯來朝于天子之國。又明年。則南方之諸侯來朝。又明年。則西方之諸侯來朝。又明年。則北方之諸侯來朝。又明年。則天子復巡守。是則天子諸侯雖有尊卑。而一往一來。禮無不答。是以上下交通。而遠近洽和也。敷陳奏進也。周禮曰。民功曰庸。程子曰。敷奏以言者。使各陳其爲治之說。言之善者。則從而明考其功。有功。則賜車服。以旌異之。其言不善。則亦有以告飭之也。林氏曰。天子巡守。則有協時月。

日以下等事。諸侯來朝。則有敷奏以言以下等事。

肇十有二州。封十

有二山。濬川。

肇始也。十二州。冀。兗。青。徐。荆。揚。豫。梁。雍。幽。并。營也。中古之地。但

為九州。曰冀。兗。青。徐。荆。揚。豫。梁。雍。禹治水作貢。亦因其舊。及舜即位。以冀。青。地。廣。始分冀。東。恒。山。之。地。為并州。其東北。醫。無。閭。之。地。為幽州。又分青之東北。遼東等處。為營州。而冀州止有河內之地。今河東一路是也。封表也。封十二山者。每州封表一山。以為一州之鎮。如職方氏言楊州。其山鎮曰會稽之類。濬川。濬。導。十二州之川也。然舜既分十有二州。而

至商時。又但言九圍九有。周禮職方氏亦止列為九州。有揚、荆、豫、青、兗、雍、幽、冀、并。而無徐梁、營也。則是為十二州。蓋不甚久。不知其自何時。復合為九也。吳氏曰。此一節。在禹治水之後。其次序不當在四罪之先。蓋史官泛記。舜所行之大事。初不記先後之序也。象

五句綱領諸刑之總括

以典刑。流宥五刑。鞭作官刑。扑作教刑。金作

贖刑。青災肆赦。怙終賊刑。欽哉。欽哉。惟刑之

恤字接流放等句。警動。

恤哉。

宥音又。青音省。象如天之垂象。以示人。而典者常也。示人以常刑。所謂墨劓。

刑宮大辟五刑之正也。所以待夫元惡大慝。殺人之傷人穿窬淫放凡罪之不可宥者也。流之法寬五刑。宥五刑者流遣之使遠去。如下文流放竄殛之類也。宥寬也。所以待夫罪之稍輕。雖入於五刑而情可矜。法可疑。與夫親貴勲勞而不加。以刑者。則以此而寬之也。鞭為治官事之刑。可加以刑者。則以此而寬之也。鞭作官刑者。木末垂革。官府之刑也。扑作教刑者。夏楚二物。學校之刑也。皆以待夫罪之輕者。金作贖刑者。金黃金贖贖其罪也。蓋罪之極輕。雖入於鞭扑之刑。而情法猶有可議者也。此五句者。從重入輕。各有條理。法之正也。肆縱也。青災肆赦者。青謂過誤。災謂不幸。非人所致而至者。若人有如此

而入於刑。則又不待流宥金贖而直赦之也。賊殺也。怙終賊刑者。怙謂有恃。終謂再犯。若人有如此而入於刑。則雖當宥當贖。亦不許其宥。不聽其贖。而必刑之也。此二句者。或由重而即輕。或由輕而即重。蓋用法之權衡。所謂法外意也。聖人立法制刑之本末。此七言者。大略盡之矣。雖其輕重取舍。陽舒陰慘之不同。然欽哉欽哉。惟刑之恤之意。則未始不行乎其間也。蓋其輕重毫釐之間。各有攸當者。乃天討不易之定理。而欽恤之意。行乎其間。則可以見聖人好生之本心也。據此經文。則五刑有流宥。而無金贖。周禮秋官亦無其

此節在歷試之初史
官因用刑而類記之

虞書

卷一

三

文至呂刑乃有五等之罰疑穆王始制之非法之正也蓋當刑而贖則失之輕疑赦而贖則失之重且使富者幸免貧者受刑又非所以為平也流共工于幽洲

放驩兜于崇山竄三苗君于三危殛鯀于羽

山四罪而天下咸服也攝位畢流遣之遠去如水之流

適也竄則驅逐禁錮之也朱子曰殛非殺也殛死猶言貶死殛則拘囚困苦之隨

其罪之輕重而異法也今湖廣武昌岳州二府江西九江府地吳越三苗國名在江南荆

揚之間恃險為亂者也今順天府密雲縣東北塞外幽洲北裔之地水中

可居曰洲崇山在今湖廣永定衛西大庸所東南裔之山在今澧州三危在沙州敦煌縣西

以上見臣道之勞。可
以觀坤作成物之義。

商之山。即雍之山。武王與纣貢三危為一。在河南。

之山。即徐之蒙。羽其藝者。服者。天下皆服其

用刑之當罪也。程子曰。舜之誅四凶。怒在四

凶。舜何與焉。蓋因是人。有可怒之事。而怒之

聖人之心。本無怒也。聖人以天下之怒。為怒

故天下咸服之。春秋傳所記四凶之名。與此

不同。說者以窮奇為共工。渾敦為驩兜。饕餮

為三苗。檮杌為鯀。不知其果然否也。二

十有八載。帝乃殂落。百姓如喪考妣。三載。四

結堯案

海遏密八音。

殂落死也。死者魂氣歸于天。故殂體魄歸于地。故曰落喪。為

之服也。過絕密靜也。八音金石絲竹匏土革
木也。言堯聖德廣大。恩澤隆厚。故四海之民
思慕之深。至於如此也。堯十六即位。在位七
十載。又試舜三載。老不聽政。二十八載。乃崩。
在位通計。月正元日。舜格于文祖。變文
百單一年。月正元日。舜格于文祖。月正正月
日也。漢孔氏曰。舜服堯喪三年。畢。將即政。故
復至文祖廟。告。蘇氏曰。受終。告攝。此告即位
也。然春秋國君。皆以遭喪之明年正月即位。
於廟而改元。孔氏曰。喪畢之明年。不知何所
據。廣賢路知人也
也。詢于四岳。闢四門。明四目。達四聰。二句達民隱安民也
也。詢于四岳。闢四門。明四目。達四聰。言
也。詢于四岳。闢四門。明四目。達四聰。開也舜

既告廟即位。乃謀治于四岳之官。開四方之門。以來天下之賢俊。廣四方之視聽。以決天下之。壅蔽。咨十有二牧曰。食哉惟時。柔遠能邇。惇。

有成慎恐懼之意。非特去之而已。蓋時無任人而心不可不存也。

德允元而難任人。蠻夷率服。牧養民之官。十二牧十二州之

牧也。王政以食為首。農事以時為先。舜言足食之道。惟在於不違農時也。柔者寬而撫之。也能者擾而習之也。遠近之勢如此。先其略而後其詳也。惇厚允信也。德有德之人。元仁厚之人也。難拒絕也。任古文作壬。包藏凶惡之人也。言當厚有德信仁人而拒姦惡也。凡

急親賢。
為天下得人難。

王樵曰。治莫急於相。
詢岳咨牧之後。即求
百揆之人。次播穀。次
敷教。次明刑。次利用。
其餘以及草木鳥獸。
各遂其生。然後節之。
以伯夷之禮。和之以
后夔之樂。而終之納
言。以相與保治於無
窮。此九節相承之序。
而萬世治天下之規。
不出乎此。

虞書

卷一

舜

此五者處之各得其宜。則不特中國命官。
順治。雖蠻夷之國亦相率而服從矣。
舜曰咨。

四岳有能奮庸熙帝之載。使宅百揆。亮采惠。

代父為崇伯
故曰伯禹

疇。兪曰伯禹作司空。帝曰兪咨。禹汝平水土。

司空

行百揆事

惟時懋哉。禹拜稽首讓于稷契暨皋陶。帝曰。

天下賴后稷之功故通稱其官

兪汝往哉。
契音泄陶音遥
奮起熙廣載事。

亮明惠

當時紹堯致治何用奮起然極治之

時不怠此乃有日新不窮之理

事功以廣帝堯之事者。使居百揆之位。以明
亮庶事而順成庶類也。兪眾也。四岳所領四

九段者他段段變化
劉向曰舜命九官濟
濟相讓和之至也

方諸侯有在朝者也。禹姒姓。崇伯鯀之子也。平水土者。司空之職。時是懋勉也。指百揆之事。以勉之也。蓋四岳及諸侯言伯禹見作司空。可宅百揆。帝然其舉。而咨禹使仍作司空。而兼行百揆之事。錄其舊績。而勉其新功也。以司空兼百揆。如周以六卿兼三公。後世以他官平章事知政事。亦此類也。稽首首至地。稷田正官。稷名棄。姓姬氏。封於邠。契臣名。姓子氏。封於商。稷契皆帝嚳之子。暨及也。皋陶亦臣名。兪者。然其舉也。汝往哉者。不聽其讓也。此章稱舜曰。此下方稱帝曰者。以見堯老舜攝堯在時。舜未嘗稱帝。此後舜方真即帝。

稷契皋陶變龍皆不讓者命以舊職而讓非誠也以下凡不咨而命而不讓者皆舊職也

虞書

卷一

五

位而稱

帝也

帝曰棄黎民阻飢汝后稷播時百穀

朱子曰阻飢不親不遜滑夏云云只是怕他地

阻厄

后君也

稷契皋陶之位皆無可遷但稱美其前功申微之而已

稱播布也

穀非一種

故曰百穀

此因禹之讓而申命之使仍舊職

情義乖離串下倫理紊亂

以終其事也

帝曰契百姓不親五品不遜汝作司

徒敬敷五教在寬

親相親睦也五品父子君臣夫婦長幼朋友五者之名位等級也遜順也司徒掌教之官敷布也

五教

父子有親

君臣有義

夫婦有別

長幼有序

朋友有信

以五者當然之理而為教令也

敬敬其事也

聖賢之於事雖無所不敬而此

敬敬其事也

聖賢之於事雖無所不敬而此

敬敬其事也

聖賢之於事雖無所不敬而此

兵刑之官合為一而
禮樂分為二成周則
禮樂合為一而兵刑
之官分為二此世變
升降之異也

又事之大者故特以敬言之寬裕以待之也
蓋五者之理出於人心之本然非有強而後
能者自其拘於氣質之偏溺於物欲之蔽始
有味於其理而不相親愛不相遜順者於是
因禹之讓又申命契仍為司徒使之敬以敷
教而又寬裕以待之使之優柔浸漬以漸而
入則其天性之真自然呈露不能自已而無
無耻之患矣孟子所引堯言勞來匡直輔翼
使自得之又從而振德之亦此意也

帝曰皐陶蠻夷猾夏寇賊
姦宄汝作士五刑有服五服三就五流有宅

五宅三居惟明克允

允音軌。猾亂夏明而

之地。故曰華夏。四時之夏。疑亦取此義也。劫

人曰寇。殺人曰賊。在外曰姦。在內曰兇。士理

官也。服服其罪也。呂刑所謂上服下服是也。

三就孔氏以爲大罪。於原野。大夫於朝。士於

市。不知何據。竊恐惟大辟棄之於市。宮辟則

下蠶室。餘刑亦就屏處。蓋非死刑。不欲使風

中其瘡。誤而至死。聖人之仁也。五流五等象

刑之當宥者也。五宅三居者。流雖有五。而宅

之。但爲三等之居。如列爵惟五。分士惟三也。

孔氏以爲大罪。居於四裔。次則九州之外。次

前共工不名蓋世官也共工放後始分其官而命之

則千里之外。雖亦未見其所據。然大概當略近之。此亦因禹之讓。而申命之。又戒以必當致其明察。乃能使刑當。帝曰疇若予工。兪曰其罪而人無不信服也。帝曰疇若予工。兪曰垂哉。帝曰兪咨垂。汝共工之長。垂拜稽首。讓于殳斨暨伯。與帝曰兪往哉。汝諧。殳音殊。斨千羊反。與音餘。若順其理而治之也。曲禮六工有土工。金工。石工。木工。獸工。草工。周禮有攻木之工。攻金之工。攻皮之工。設色之工。搏埴之工。皆是也。帝問誰能順治于百工之事者。垂臣

上五節治人此節治物

名有巧思。莊子曰：「擺工倕之指，即此也。」及斯伯與三臣名也。及以積竹為兵，建兵車者，斯方登斧也。古者多以其所能為名，及斯豈能為二器者歟？往哉汝諧者，往哉汝和其職也。
看一予字，見聖人萬物一體，天涵地育，氣象。

帝曰：「疇若予上下草木鳥獸？」曰：「舜哉。」帝曰：

「俞咨益，汝作朕虞。」而為益拜稽首，讓于朱虎。
此在烈山澤之後。

熊羆，帝曰：「俞往哉，汝諧。」
熊回弓反羆，班縻反。上下山林澤藪也。

以虞名官者，以其能審度山澤而順治之也。
虞掌山澤之官。周禮分為虞衡，屬於夏官。朱虎、熊羆，四臣名也。高辛氏之子有曰仲虎、仲

合下節與禮樂

熊。意以獸為名者。亦以其能服是獸而得名。

與。史記曰。朱虎、熊羆。為伯益之佐。前及斯伯。

與命百揆同其重可知

與。當亦為。帝曰。咨四岳。有能典朕三禮。兪曰。

垂之佐也。帝曰。咨四岳。有能典朕三禮。兪曰。

惟寅故直。惟直。

伯夷。帝曰。兪。咨伯。汝作秩宗。夙夜惟寅。直哉。

故清。

心者神明之舍。所以交於神明之本也。故戒以寅。猶勉以欽。寧至矣。

惟清。伯拜稽首。讓于夔。龍。帝曰。兪。往。欽哉。

音夔

達。典。主也。三禮。祀天神。享人鬼。祭地祇之。

禮也。伯夷。臣名。姜姓。秩序也。宗。祖廟也。秩宗。

主。敘次百神之官。而專以秩宗名之者。蓋以。

宗廟為主也。周禮亦謂之宗伯。而都家皆有。

朱子曰樂律自黃鍾至仲呂皆屬陽自蕤賓至應鍾皆屬陰此是一箇大陰陽黃鍾為陽大呂為陰太簇為陽夾鍾為陰每一陽間一陰此又是一箇小陰陽

問所論樂今考之若以黃鍾為宮便是太簇為商姑洗為角蕤賓為徵林鍾為徵

宗人之官以掌祭祀之事亦此意也夙早寅敬畏也直者心無私曲之謂人能敬以直內不使少有私曲則其心潔清而無物欲之污亦承夷讓來可以交於神明矣四句德之中夔命汝典樂教胄子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲四句樂之中八音克諧無相奪倫神人以和將教以中和之德必教以中和之樂子至卿大夫之適子也栗莊敬也上二無字與母同凡人直者必不足於溫故欲其溫寬

南呂為羽。應鍾為變宮。若以大呂為宮。便是夾鍾為商。仲呂為角。林鍾為變徵。夷則為徵。無射為羽。黃鍾為變宮。其餘則旋相為宮。周而復始。若言相生之法。自黃鍾下生林鍾。林鍾上生太簇。太簇下生南呂。南呂上生姑洗。姑洗下生應鍾。應鍾上生蕤賓。蕤賓本當下生。今却復上生大呂。大呂下生夷則。夷則上生夾鍾。夾鍾下生無射。無射上生仲呂。相生之道。至是窮矣。遂復

者。必不足於栗。故欲其栗。所以慮其偏。而輔翼之也。剛者。必至於虐。故欲其無虐。簡者。必至於傲。故欲其無傲。所以防其過。而戒禁之也。教胄子者。欲其如此。而其所以教之之具。則又專在於樂。如周禮大司樂掌成均之法。以教國子弟。而孔子亦曰。興於詩。成於樂。蓋所以蕩滌邪穢。斟酌飽滿。動盪血脉。流通精神。養其中和之德。而救其氣質之偏者也。心諷誦歌詠之間。抑揚高下。尚且由人到那律和聲處。直是不可走作。所以詠歌之際。深足以養人情性。之所之。謂之志。心有所之。必形於言。故曰。詩言志。既形於言。則必有長短之節。故曰。歌永言。既有長短。則必有高下清濁之殊。故曰。聲依永。聲者。宮商角徵羽也。大抵歌聲長而濁。

變而生黃鍾之宮。然黃鍾君象也。非諸宮之所能役。故虛其正而不復用。所用只再生之變者。就再生之變。又缺其半。餘宮倣此。朱子曰。然又曰。樂中最忌臣陵君。故有四清聲。清聲者。減正律之半。如應鍾為宮。其聲最短而清。或蕤賓為商。則商聲高如宮聲。是為臣陵君。不可用。遂用蕤賓減半律為清聲。以應之。雖減半律。然只是此律。故亦自能相應也。如編磬十二枚。又有四

者清聲。宮以則太濁。射以下則太清。皆不可為樂。惟五聲者。中聲也。者為宮。以漸而清。且短。則為商。為角。為徵。為羽。所謂聲依永也。既有長短。清濁則又必以寸為準。則上生下生。三分益一。損一。如破竹矣。潘士遴曰。相生之分。整絲毫以九為法。因十二律。和之。乃能成文。而不亂。假令黃鍾為宮。則太簇為商。姑洗為角。林鍾為徵。南呂為羽。蓋以三分損益。隔八相生而得之。餘律皆然。即禮運所謂五聲六律十二管。還相為宮。所謂律和聲也。人聲既和。乃以其聲被之。八音而為樂。則無不諧協。而不相侵亂。失其倫次。可以奏之。朝廷薦之。郊廟而神人。以和矣。聖人作樂。以養情性。育人材。事神祇。和上下。其體用功效。廣大深切。乃如此。此今皆不復見矣。可勝歎哉。帝曰。龍朕聖。讒

清聲。故十六枚也。
又曰古樂有唱有和。
唱者發歌詠者。和者。
繼其聲也。詩詞之外。
應更有疊字散聲。以
嘆發其趣。故曰一唱。
三嘆。有遺音者。此也。
元定以變宮變徵。末
入調以濟五音之。不
及正緣宮徵之間。音
節遠而難和。故以此
二變收之。正所謂疊
字散聲者。蓋如今之
鼓琴瑟吹笛管者。必
有襯字以扶助之。方
成音律。
王樵曰天降生民。與
之以仁義禮智之性。

說殄行。震驚朕師。命汝作納言。夙夜出納。朕

以納該出。

以上該下。

命惟允。聖疾力反。讒音慙。聖疾殄絕也。殄

行者。謂傷絕善人之事也。師衆也。謂

其言之不正。而能變亂黑白。以駭衆聽也。納

言。官名。命令政教。必使審之既允。而後出。則

讒說。說不得行。而矯偽無所托矣。敷奏復逆。必

之復逆。謂云復報白之義。遂謂書。使審之既允。而後入。則邪僻無自進。而功緒

有所稽矣。周之內史。漢之尚書。魏晉

以來。所謂中書門下者。皆此職也。帝曰咨。

汝二十有二人。欽哉。惟時亮天功。

天所欲為曰天工。所用曰天功。二十二。人。四。岳。九。官。

虞書 卷一 舜典 三

亦昇之以相生相養
之資是故絲麻穀粟
五材百貨天之養也
牖民孔易天之教也
五福六極天之刑賞
也禮天之序也樂天
之和也山川分判天
之州域也凡有職乎
人者孰非天之事哉

虞書

卷一

三

十二牧也周官言內有百揆四岳外有州牧
侯伯蓋百揆者所以統庶官而四岳者所以
統十二牧也既分命之又總告之使之各敬
其職以相天事也曾氏曰舜命九官新命者
六人命伯禹命伯夷咨四岳而命者也命垂
命益泛咨而命者也命夔命龍因人之讓不
咨而命者也夫知道而後可宅百揆知禮而
後可典三禮知道知禮非人人所能也故必
咨於四岳若予工若上下草木鳥獸則非此
之此故泛咨而已禮樂命令其體雖不若百
揆之大然其事理精微亦非百工庶物之可
此伯夷既以四岳之舉而當秩宗之任則其

以上見君道之逸可
以觀乾知大始之義

所讓之人必其中於典樂納言之選可知故
不咨而命之也若稷契皋陶之不咨者申命
其舊職而已又按此以平水土若百工各為
一官而周制同領於司空此以士一官兼兵
刑之事而周禮分為夏秋兩官蓋帝王
之法隨時制宜所謂損益可知者如此三載
考績三考黜陟幽明庶績咸熙分北三苗之
舊都北如字又音佩○考。核實也。三考。九載
者也九載則人之賢否事之得失可見於
事功猥瑣不煥發者便謂之幽非不善之人也
是陟其明而黜其幽賞罰明信人人力於事
功此所以庶績咸熙也北猶背也其善者留

舜初即位。咨岳牧。命九官。即以九載黜陟。繼之末。按序一生始

終。中間幾五十年。無事可見。蓋得聖賢之臣。以共治。其無為可

其不善者。竄徙之。使分背而去也。此言舜命二十二人之後。立此考績黜陟之法。以時舉行。而卒言其效如此也。按三苗見於經者。如典謨。益稷。禹貢。呂刑。詳矣。蓋其負固不服。作臣。乍叛。舜攝位而竄逐之。禹治水之時。三危宅。而舊都猶頑。不即工。禹攝位之後。帝命組征。而猶逆命。及禹班師。而後來格。於是乃得考其善惡。而分北之也。呂刑之言過絕。則通其本末而言。不可以先後論也。又按一生。舜生三十。徵庸三十。在位五十載。陟方乃死。徵知陵反。徵召也。陟方。猶言升遐也。晉太康二年。盜發魏襄王墓。韓子曰。竹書

以想見。
孫月峰云。前半散中。
有整。後半整中有散。

郝楚望云。唐虞首治。
聖神際會。五臣同心。
故合二帝為一典。如。
易首乾坤。皋陶謨亦。
合五臣為一謨。如六。
子之效乾坤。非若後。
世史一帝一紀一臣。
一傳也。孔書割裂。豈。
古史制作之意。

紀年帝王之沒。皆曰陟。陟。昇也。謂昇天也。書
曰。殷禮陟配天。言以道終其德。協天也。故書
紀舜之末。云陟。其下言方乃死者。所以釋陟
為死也。地之勢東南下。如言舜巡守而死。宜
言下方。不得言陟方也。按此得之。但不當以
陟為句絕耳。方猶雲徂乎方之方。陟方乃死。
猶言殂落而死也。舜生三十年。堯方召用。歷
試三年。居攝二十八年。通三十年。乃即帝位。
又五十年而崩。蓋於篇末總敘其始終也。史
記言舜巡守。崩于蒼梧之野。孟子言舜卒于
鳴條。未知孰是。今零。
陵九疑有舜塚云。
郝楚望云。虞書下尚有十一篇。則六十
年。問文繁如此。夏十七王四百六十年。
止得書四篇。繁簡何不倫也。

金履祥曰二典虞書之經三謨猶二典之傳

重華有日月並明之義祇承則以坤承乾之象文命起文德收

虞書 卷一 三

大禹謨

孔安國曰禹稱大其功也

謨謀也林氏曰虞史既述二

敘其君臣之間嘉言善政以為大禹皋陶謨益稷三篇所以備二典之末

備者

伏生所傳五臣共一謨曰皋陶謨今分為兩篇曰益稷而更撰大禹謨典止曰堯貢止曰禹獨加大字何義

禹尚為臣未可以君天下之辭稱故曰古大禹

曰若稽古大禹曰文命敷于四海祇承于帝

禹之文命即盛德精神自然翔洽

堯舜禹相傳只此一義

命教祇敬也帝謂舜也文命敷于四海者即

禹貢所謂東漸西被朔南暨聲教訖于四海

者是也史臣言禹既已布其文教於四海矣

於是陳其謨以敬承于舜如下文所云也蘇

前節綱領

善言出於賢人。但言之易。行之難。或有人不賢而言可用。故嘉言與賢異其文。孔子論博施濟眾。修己安百姓。皆曰堯舜。

氏曰。以文命為萬名。則曰。后克艱厥后。臣克

艱厥臣。政乃乂。黎民敏德。曰以下。即禹祇承于帝之言也。艱難

也。乃者。難辭也。敏。速也。禹言。君而不敢易其

為君之道。臣而不敢易其為臣之職。夙夜祇

懼。各務盡其所當為者。則其政事乃能修治

而無邪慝。下民自然觀感。速化於善。而有不

容已。帝曰。俞。允若茲。嘉言罔攸伏。野無遺賢。

者矣。帝曰。俞。允若茲。嘉言罔攸伏。野無遺賢。

萬邦咸寧。稽于眾。舍己從人。不虐無告。不廢

猶病。可謂知堯之心。

虞書

卷一

三

困窮惟帝時克。

嘉善攸所也。舜然禹之言。以爲信能如此。則必有以廣延。

衆論悉致羣賢。而天下之民咸被其澤。無不得其所矣。然非忘私順理愛民好士之至。無以及此。而惟堯能之。非常人所及也。蓋爲謙辭以對。而不能自謂其必能舜之克艱於此。亦可見矣。程子曰。舍己從人。最爲難事。已者我之所有。雖痛苦之。全體大雨。尤懼守已者固而從人者輕。益曰。都帝德廣運。乃聖乃神。乃武乃文也。

皇天眷命。奄有四海。爲天下君。

廣者太而無外。運者行之。

不息。大而能運。則變化不測。故自其大而化之。而言則謂之聖。自其聖而不可知。而言則謂之神。自其威而可畏。而言則謂之武。自其英華發外。而言則謂之文。眷顧菴盡也。堯之初起。不見於經。傳稱其自唐侯特起爲帝。觀益之言。理或然也。或曰。舜之所謂帝者。堯也。羣臣之言帝者。舜也。如帝德罔愆。帝其念哉。之類。皆謂舜也。蓋益因舜尊堯。而遂美舜之德。以勸之言。不特堯能如此。帝亦當然也。今按此說。所引此類。固爲甚明。但益之語。接連上句。惟帝時堯之下。未應遽答堯。而譽舜。又徒極口以稱其美。而不見其有勸勉規戒之

不言禍福而言吉凶。聖人論吉凶不論禍福也。三百八十四爻。所教決擇趨避之意。惟曰吉凶悔吝而未嘗一及禍福亦此意。

意恐唐虞之際未遽有此諛。禹曰惠迪吉從

逆凶惟影響。從逆猶言順善從惡也。禹言天

道可畏吉凶之應於善惡猶影響之出於形聲也。以見不可不艱者以此而終上文之意。

益曰吁戒哉敬戒無虞罔失法度罔遊于逸。

四句一截修之朝。

罔淫于樂任賢勿貳去邪勿疑疑謀勿成百

二句一截施之天下。

志惟熙罔違道以干百姓之譽罔咈百姓以

從已之欲。無怠。無荒。四夷來王。樂音洛。咈符。

後戒。欲使聽者精審也。古文作敬。開元改令文。與警同。虞度。固勿。

也。法度。法則。制度也。不但政事紀綱一身之間動作飲食莫不有法。淫過也。當四方無可虞。

度之時。法度易至廢弛。故戒其失墜。逸樂易。

至縱恣。故戒其遊淫。言此三者所當謹畏也。

任賢以小人。間之謂之貳。去邪不能果斷。謂。

之疑。謀圖為也。有所圖為。揆之於理而未安。

者。則不復成就之也。百志猶剔。所謂百慮也。

咈逆也。九州之外。世一見曰王。帝於是八者。

朝夕戒懼。無怠於心。無荒於事。則治道益隆。

四夷之遠。莫不歸往。中土之民。服從可知。今。

按益言八者亦有次第。蓋人君能守法度。不縱逸樂。則心正。身修。義理昭著。而於人之賢否。孰爲可任。孰爲可去。事之是非。孰爲可疑。孰爲不可疑。皆有以審其幾微。絕其蔽惑。故方寸之間。光輝明白。而於天下之事。孰爲道義之正。而不可違。孰爲民心之公。而不可拂。皆有以處之。不失其理。而毫髮私意。不入於其間。此其懲戒之深旨。所以推廣大禹克艱惠迪之謨也。苟無其本。而是非取舍。決於一己之私。乃欲斷而行之。無所疑惑。則其爲害反有不可勝言者矣。可不戒哉。禹曰。於帝。念哉。德惟善政。政者矣。可不戒哉。

溝澮之導。蓄之蓄井。之汲水之修也。鑽燧有變。焚萊有禁。火之修也。產於地。取之有時。鎔範而成之。金之修也。植於山林。斬之有時。掄材而取之。木之修也。辨肥瘠。相高下。以植百物。土之修也。播種有宜。耨穫有節。穀之修也。

表

在養民水火金木土穀惟修正德利用厚生。
此節之王。洪範以相生為次。此以相克為次。乃天地自然之利。聖人修之而已。此聖人所以盡裁成輔相之道。以在名民者也。

惟和九功惟敘九敘惟歌戒之用休董之用。

朱子曰。韶樂之本。

威勸之以九歌。俾勿壞。
於音烏。益言儆戒之道。禹歎而美之。謂

帝當深念。益之所言也。且德非徒善而已。惟

當有以善其政。政非徒法而已。在乎有以養

其民。下文六府三事。即養民之政也。水火金

木土穀。惟修者。水克火。火克金。金克木。木克

土。而生五穀。或相制。以洩其過。或相助。以補

其不足。而六者無不修矣。正德者。父慈子孝。

兄友弟恭。夫義婦聽。所以正民之德也。利用者。工作什器。商通貨財之類。所以利民之用也。厚生者。衣帛食肉。不饑不寒之類。所以厚民之生也。六者既修。民生始遂。不可以逸居而無教。故為之惇典。敷教以正其德。通功易事。以利其用。制節謹度。以厚其生。使皆當其理。而無所乖。則無不和矣。九功合六與三也。教者。言九者。各順其理。而不汨陳以亂其常也。歌者。以九功之教。而詠之歌也。言九者。既已修和。各由其理。民享其利。莫不歌詠而樂其生也。然始勤終怠者。人情之常。恐安養既久。怠心必生。則已成之功。不能保其久而不

以上陳謨發明克艱之旨。

廢故當有以激勵之。如下文所云也。董督也。威古文作畏。其勤於是者則戒喻而休美之。其怠於是者則督責而懲戒之。然又以事之出於勉強者不能久。故復即其前日歌詠之言。協之律呂。播之聲音。用之鄉人。用之邦國。以勸相之。使其歡欣鼓舞。趨事赴功。不能自已。而前日之成功得以久存而不壞。此周禮所謂九德之歌九韶之舞。而太史公所謂佚能思初。安能惟始。沐浴膏澤。而歌詠勤苦者也。葛氏曰。洪範五行。水火木金土而已。穀本在木行之數。禹以其為民。帝曰。俞。地平天成。食之急。故別而附之也。

六府本天地之藏三事行乎人其出不窮

六府三事允治萬世永賴時乃功

治去聲。水土治曰

平。言水土既平而萬物得以成遂也。六府即

水、火、金、木、土、穀也。六者財用之所自出。故曰

府三事。正德、利用、厚生也。三者人事之所當

為。故曰事。舜因禹言養民之政而推其功以

美之。

帝曰：格，汝禹！朕宅帝位三十有三載，耄

也。聖心純亦不已。止倦於勤。非倦於道也。

天行健。天之不怠也。聖德運而無息。聖人之不怠也。帝德廣運。亦曰不怠而已。自古帝王功業。皆以不怠而成。止此二字。足當帝位。

期倦于勤。汝惟不怠，總朕師。

耄莫報反。九

期。舜至是年已九十三矣。總率也。舜自言既

老，血氣已衰，故倦於勤勞之事。汝當勉力不

皋陶所掌者刑。德安
在至威之中。至愛存
焉。慈祥惻怛之寓。刑
亦德也。

怠而摠率

禹曰。朕德罔克。

以勤事之勞。不若道化之厚。真聖人之也。

民不依。皋陶邁種。

德德乃降。黎民懷之。帝念哉。念茲在茲。釋茲

解。

在茲。名言茲在茲。允出茲在茲。惟帝念功。邁

往力行之意。種布降下也。禹自言其德不能
勝任。民不依歸。惟皋陶勇往力行。以布其德。
德下及於民。而民懷服之。帝當思念之。而不
忘也。茲指皋陶也。禹遂言念之而不忘。固在
於皋陶。舍之而他求。亦惟在於皋陶。名言於
口。固在於皋陶。誠發於心。亦惟在於皋陶也。

程子曰禹之功脫民於昏墊以全其生。皋陶之功使民復其所受之中以全其所以生也。

蓋反覆思之而卒無有易於皋陶者。惟帝深念其功而使之攝位也。

帝曰皋陶。

人知契之教不知皋陶之教

惟茲臣庶罔或干予正。汝作士。明于五刑以

知皋陶之教

弼五教。期于予治。刑期于無刑。民協于中。時

乃功懋哉。

干犯正政。弼輔也。聖人之治以德為化民之本。而刑特以輔其所不

及而已。期者先事取必之謂。舜言惟此臣庶無或有干犯我之政者。以爾為士師之官。能明五刑以輔五品之教。而期我。以至於治。其始雖不免於用刑。而實所以期至於無刑之

簡寬以下無非一中。

地故民亦皆能協於中道。初無有過不及之
差。則刑果無所施矣。凡此皆汝之功也。懋勉
也。蓋不聽萬之讓而稱。皐陶曰。帝德罔愆。臨
皐陶之美。以勸勉之也。執至一德以運萬幾。心同天地。羣生長育其中。守無為之中以宰百職。量若江河。庶類泳游其內。
臣下以簡御眾。民以寬罰。弗及嗣。賞延于世。

宥過無大刑。故無小罪。疑惟輕。功疑惟重。與

後人善則歸君子之意

其殺不辜。寧失不經。好生之德。洽于民心。茲

用不犯于有司。

愆過也。簡者不煩之謂。上煩密則下無所容。御者急促則

衆擾亂嗣世。皆謂子孫然。嗣親而世疎也。延
遠及也。父子罪不相及。而賞則遠延于世。其
善善長而惡惡短。如此過者。不識而悞犯也。
故者。知之而故犯也。過誤所犯。雖大。必宥。不
忌故犯。雖小。必刑。即上篇所謂青災肆赦。怙
終賊刑者也。罪已定矣。而於法之中。有疑其
可重可輕者。則從輕。以罰之功已定矣。而於
法之中。有疑其可輕可重者。則從重。以賞之。
辜罪經常也。謂法可以殺。可以無殺。殺之則
恐陷於非辜。不殺之。恐失於輕縱。二者皆非
聖人至公至平之意。而殺不辜者。尤聖人之
所不忍也。故與其殺之。而害彼之生。寧姑全

無辜者。無是罪也。有罪而罰不當。謂曰不辜。

皋陶之刑。非徒刑也。
乃德教也。四方鼓動。
於德教中。休孰加焉。

之而自受失刑之責。此其仁愛忠厚之至。皆
所謂好生之德也。蓋聖人之法。有盡而心則
無窮。故其用刑行賞。或有所疑。則常屈法以
申恩。而不使執法之意。有以勝其好生之德。
此其本心。所以無所壅遏。而得行於常法之
外。及其流行洋溢。漸涵浸漬。有以入於民心。
則天下之人。無不愛慕感悅。興起於善。而自
不犯于有司也。皋陶以舜美其功。故言此。以
歸功於其上。蓋不敢當其功。帝曰。俾予從欲以
褒美之意。而自謂已功也。帝曰。俾予從欲以
治四方風動。惟乃之休。民不犯法。而土不用
刑者。舜之所欲也。汝

禹繼父治水人易疑
之禹能使人信於未
成功之先故功成於
人已信之後

皋陶雖有明刑弼教
之功而禹則有再造
乾坤之力天位之攝
不容舍禹而之皋也

能使我如所願欲以治教化四達如風鼓動
莫不靡然是乃汝之美也舜又申言以重歎

美之帝曰來禹洺水微予成允成功惟汝賢克

勤于邦克儉于家不自滿假惟汝賢汝惟不

自賢曰矜

矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝

指克勤八句

指成允成功

自功曰伐

大也

透闕俊爽大類近代語

爭功予懋乃德嘉乃丕績天之曆數在汝躬

汝終陟元后

况總師乎

洺水洪水也蓋山崩水渾下流壅塞故其逝者輒復

反流而泛濫決溢。澤洞無涯也。其災所起。雖在堯時。然舜既攝位。害猶未息。故舜以爲天警懼於已。不敢以爲非已之責。而自寬也。允信也。禹奏言而能踐其言。試功而能有其功。所謂成允成功也。禹能如此。則既賢於人矣。而又能勤於王事。儉於私養。此又禹之賢也。有此二美。而又能不矜其能。不伐其功。然其功能之實。則自有不可掩者。故舜於此復申命之。必使攝位也。懋。懋。古通用。懋。盛大之意。丕。大。績。功也。懋。乃德者。禹有是德。而我以爲盛大。嘉。乃丕績者。禹有是功。而我以爲嘉美也。曆數者。帝王相繼之次第。猶歲時節氣之

後節綱領

朱子曰。口鼻耳目四
肢。屬自家體段上。便
是私有底物。不比道
便公共。故上面便有
箇私底根本。且如危
亦未便是不好。只是
有箇不好底根本。
問程子曰。人心人欲
也。恐未便是人欲。曰。
人欲也未便是不好。
謂之危者。危險欲墮
未墮之間。若無道心。

卷一

三

先後。汝有盛德大功。故知曆數當歸於汝。汝

終當升此大君之位。不可辭也。是時舜方命。

禹以居攝未即天

人心惟危道心惟微惟精

立。故以終步言也。

所覺者心之理。能覺者氣之靈。

惟一允執厥中

心者人之知覺主於中而應於外者也指其發於形氣者

而言則謂之人心指其發於義理者而言則

謂之道心人心易私而難公故危道心難明

而易昧故微惟能精以察之而不雜形氣之

私一以守之而純乎義理之正道心常爲之

主而人心聽命焉則危者安微者著動靜云

爲自無過不及之差而信能執其中矣堯之

以御之。則一向入於
邪惡。又不止於危也。
又問聖人亦有人心。
不知亦危否。曰。聖人
全是道心主宰。故其
人心自是不危。若只
是人心也危。故曰。惟
聖罔念作狂。
勿聽勿庸。亦是用功
精一守護此中處。

告舜。但曰。允執其中。今舜命禹。又推其所以
而詳言之。蓋古之聖人。將以天下與人。未嘗
不以其治之之法。并而傳之。其見於經者。無
如此。後之人君。豈可不深思而敬守之哉。

稽

于古先哲王。而數奏獻納。

之言勿聽。弗詢。

于卿士庶人。而揆度賞罰。

較量

之謀勿庸。

無稽者。不考於古。弗詢者。不
較量。之謀。勿庸。咨於衆言之。無據。謀之。自專。

是皆一人之私心。必非天下之公論。皆妨政
害治之大者也。言謂泛言勿聽可矣。謀謂計
事故。又戒其勿用也。上文既言存心出治之
本。此又告之以聽言處事之要。內外相資而

合堯曰萬謨觀之可
以見三聖人心法之
同。

治道句法。可○愛○非○君○可○畏○非○民○衆○非○元○后○何○戴○后○
備○矣○

也。非○衆○罔○與○守○邦○欽○哉○慎○乃○有○位○敬○修○其○可○願○
語。

四海困窮○天祿永終○惟口出好興戎○朕言不

再○可○愛○非○君○乎○可○畏○非○民○乎○衆○非○君○則○何○所○
奉○戴○君○非○民○則○誰○與○守○邦○欽○哉○言○不○可○不○

敬○也○可○願○猶○孟○子○所○謂○可○欲○凡○可○願○欲○者○皆○

善○也○人○君○當○謹○其○所○居○之○位○敬○修○其○所○可○願○
欲○者○苟○有○一○毫○之○不○善○生○於○心○害○於○政○則○民○

不○得○其○所○者○多○矣○四○海○之○民○至○於○困○窮○則○君○

真德秀曰六經言鬼神始此

之天祿一絕而不復續豈不深可畏哉此又極言安危存亡之戒以深警之雖知其功德之盛必不至此然猶欲其戰戰兢兢無敢逸豫而謹之於毫釐之間此其所以為聖人之心也好善也戎兵也言發於口則有二者之分利害之幾可畏如此吾之命汝蓋已審矣豈復更有他說蓋欲禹禹曰枚卜功臣惟吉受命而不復辭避也

之從帝曰禹官占惟先蔽志昆命于元龜朕志先定詢謀僉同鬼神其依龜筮協從卜不

習吉。禹拜稽首固辭。帝曰：毋惟汝諧。枚卜。歷

帝之所言。人事已盡。禹不容復辭。但請歷卜。有功之臣而從其吉。冀自有以當之者而已。得遂其辭也。官占。掌占卜之官也。蔽斷。昆後。龜卜筮著習重也。帝言官占之法。先斷其志之所向。然後令之於龜。今我志既先定。而衆謀皆同。鬼神依順。而龜筮也協從矣。又何用更枚卜乎。况占卜之法。不待重吉也。固辭。再辭也。母者。禁止之辭。言惟汝可以諧此元后之位。體元居正。與受終有別。簡法。摠括璽璣玉衡以下諸事。

正月朔旦受命于神宗。率百官若帝之

以上紀述授受之辭。
以終辭之始末。

林之奇曰。有會必有誓。唐虞已然。而禮記則有有虞氏未施信於民而民信。夏后氏未施敬於民而民敬。殷人作誓而民始畔。周人作會而民始疑。穀梁子亦曰。誥誓不及五帝。盟詛不及三

初。神宗。堯廟也。蘇氏曰。堯之所從受天下者。曰文祖舜之所從受天下者。曰神宗。受天下於人。必告於其人之所從受者。禮曰。有虞氏禘黃帝而郊嚳。祖顓頊而宗堯。則神宗為堯明矣。正月朔旦。禹受攝帝之命于神宗之廟。總率百官。其禮一如帝舜受終之初等事也。帝曰。咨禹。惟時有苗弗率。汝徂征。禹乃會羣后。誓于師。曰。濟濟有衆。咸聽朕命。蠢茲有苗。昏迷不恭。侮慢自賢。反道敗德。君子在野。

道者天下之正路。德者固有之實理。背之故言反。失之故言敗。

王交質不及五伯不及者言於時未有也據此則禮記穀梁漢時始作不見經文妄言之耳
直德秀曰道德二字並言始此

小人在位民棄不保天降之咎肆予以爾衆

士奉辭伐罪爾尚一乃心力其克有勲蠢尺尹反

○徂往也。舜咨嗟言今天下惟是有苗之君。不循教命汝往征之。征正也。往正其罪也。會徵會也。誓戒也。軍旅曰誓。有會有誓。自唐虞時已然。禮言商作誓。周作會。非也。禹會諸侯之師而戒誓以征討之意。濟濟和整衆盛之貌。蠢動也。蠢蠢然無知之貌。昏闇迷惑也不恭不敬也。言苗民昏迷不敬。侮慢於人。妄自尊大。反戾正道。敗壞常德。用舍顛倒。民怨天。

怒故我以爾衆士奉帝之辭。罰苗之罪。爾衆
士庶幾同心同力。乃能有功。此上禹誓衆之
辭也。林氏曰。堯老而舜攝者二十有八年。舜
老而禹攝者十有七年。其居攝也。代總萬幾
之政。而堯舜之為天子。蓋自若也。故國有大
事。猶稟命焉。禹征有苗。蓋在夫居攝之後。而
稟命於舜。禹不敢專也。以征有苗。推之。三旬
則知舜之誅四凶。亦必稟堯之命無疑。三旬
苗民逆命。益贊于禹。曰。惟德動天。無遠弗届。
字法

滿招損謙。受益時乃天。道帝初于歷山。往于

以上攝位後事。

王樵曰。禹謨一篇。義理宏大。傳心之要在焉。孟子云。若禹臯陶則見而知者。此也。六府三事。禹發自得之學。初陳於帝。後叙為

田日號泣于旻天。于父母。負罪引慝。祇載見。

瞽瞍。夔。夔。齊。慄。瞽亦允若。至誠感神。矧茲有。

句法。

苗。禹拜昌言曰。兪班師振旅。帝乃誕敷文德。

舞干羽于兩階。七旬有苗格。
屈音介。旻音民。誠音咸。慝惕德。

反矧音晒。羽王遇反。三旬三十日也。以師臨之。閱月。苗頑。猶不聽服也。贊佐。屈至也。是時。益蓋從禹出征。以苗負固恃強。未可威服。故贊佐於禹。以為惟德可以動天。其感通之。

壽箕子傳之以授武王至矣哉

妙無遠不至。蓋欲禹還兵而增修其德也。滿損謙益。即別所謂天之道。虧盈而益謙者。帝舜也。歷山在河中府河東縣。仁覆閔下。謂之旻。日非一日也。言舜耕歷山。往于田之時。以不獲順於父母之故。而日號呼于旻天。于其父母。蓋怨慕之深也。負罪自負其罪。不敢以為父母之罪。引慝自引其慝。不敢以為父母之慝也。祇敬載事也。嫂長者之稱。言舜敬其子職之事。以見瞽瞍也。齊莊敬也。慄戰慄也。夔莊敬戰慄之容也。舜之敬畏小心而盡於事親者如此。允信若順也。言舜以誠孝感格。雖瞽瞍頑愚亦且信順之。即孟子所謂底豫。

也。誠感物曰誠。益文推極至誠之道。以為神
明亦且感格。而況於苗民乎。昌言盛德之言。
拜所以敬其言也。班還振整也。謂整旅以歸。
也。誕大也。文德。文命德教也。于。猶。釋言曰。羸弱也。郭璞
曰。舞者持以自蔽。弱也。楊時曰。古者文武一道。故于。戈兵器也。用之於戰陣。則為武。用之
舞者。所執也。兩階。賓主之階也。七旬。七十日。
也。格。至也。言班師七旬。而有苗來格也。舜之
文德。非自禹班師而始敷。苗之來格。非以舞
干羽而後至。史臣以禹班師而歸。弛其威武。
專尚德教。干羽之舞。雍容不迫。有苗之至。適
當其時。故作史者。因即其實。以形容有虞之
德。數千載之下。猶可以
是。而想其一時氣象也。

彭勗曰此章綱領在
迪德知人安民而迪
德為本
謨主開陳弼主匡正
謨弼屬臣明諧屬君
敬者迪德之要

皋陶謨

虛含知仁
謂有事而獻謀則能
洞悉其旨而無疑
有違而獻規則能
諸合其言而無忤

曰若稽古皋陶曰允迪厥德謨明弼諧禹曰

美篇之問
大學修齊治平中庸三德五達道九經本此
悠久不息
篤恩義正倫理

俞如何皋陶曰都慎厥身修思永惇敘九族

庶明勵翼明九族庶邇可推之天遠者在兹修

也禹拜昌言曰俞稽古之下即記皋陶之言

也皋陶言為君而信蹈其德則臣之所謀者
無不明所弼者無不諧也俞如何者禹然其

言而復問其詳也。都者。皋陶美其問也。慎者。言不可不致其謹也。身修則無言行之失。思永則非淺近之謀。厚敘九族則親親恩篤而家齊矣。亮工亮采之庶明勵翼則羣哲勉輔而國治矣。邇近茲此也。言近而可推之遠者。在此道也。蓋身修家齊國治而天下平矣。皋陶此言所以推廣允迪謨明之義。故禹復俞而然之也。陳第曰史固有詞同而實異者若作稽古皋陶下叙又按典謨皆稱稽古而下文所記則異典主其德如堯舜禹之例亦無不可但皋陶未有言禹曰俞又誰然乎記事故堯舜皆載其實謨主記言故禹皋陶則載其謨后克艱厥后臣克艱厥臣禹之謨也。允迪厥德謨明弼諧皋陶之謨也。然禹謨之上增文命敷于四海祇承于帝者禹受舜

知人安民千古致治
盡此四字二者德
修身之全功

天下非盡皋陶比例美已之言以動帝聽皋陶曰都在知人在安

民禹曰吁咸若時惟帝堯其難之知人則哲

知人所以難

安民所以難

能官人安民則惠黎民懷之能哲而惠何憂

疊字之祖

即靜言庸遠即象恭

乎驩皐何遷乎有苗何畏乎巧言令色孔壬

皋陶因禹之俞而復推廣其未盡之旨歎美

其言謂在於知人所謂德也自修而推之者也在於安民二者而已知人

智之事安民仁之事也禹曰吁者歎而未知深

然之辭也時是也帝謂堯也言既在知人又

薛瑄曰允迪厥德又
知人安民之本源而
以敬貫徹其中

在安民。二者兼舉。雖帝堯亦難能之。哲智之
明也。惠仁之愛也。能哲而惠。猶言能知人而
安民也。遷竄巧好。令善孔大也。好其言善其
色。而大包藏凶惡之人也。言能哲而惠。則智
仁兩盡。雖黨惡如驩兜者。不足憂。昏迷如有
苗者。不足遷。與夫好言善色。大包藏姦惡者。
不足畏。是三者舉不足害吾之治。極言仁智
功用如此其大也。或曰。巧言令色。孔壬共工
也。禹言三凶。而不及鯀者。為親者諱也。楊
氏曰。知人安民。此皋陶一篇之體要也。九德
而下。知人之事也。天教皋陶曰。都亦行有九
有典而下。安民之道也。皋陶曰。都亦行有九

九德分得細密。九德只是好的氣質。然兩件湊合。方成一德。凡十八種。此教人變化氣質處。觀人不求其全。而求其常。常而不全。不害為德。德而不常。皆矯偽耳。

德亦言其人有德。乃言曰。載采采。禹曰。何皋

陶曰。量寬宏而謹嚴。栗和性行。柔而立。愿者遲。

於外儀而則恭。亂者輕物。易而則敬。理事擾順而

毅直而溫。簡而有分。廉性剛而塞。志彊而義。

彰。厥有常吉哉。亦總也。亦行有九德者。總言德之見於行者。其凡有九也。

亦言其人有德者。總言其人之有德也。載行采事也。總言其人有德必言其行某事某事。

為可信驗也。禹曰：何者？問其九德之目也。寬而栗者，寬弘而莊栗也。柔而立者，柔順而植立也。愿而恭者，謹愿而恭恪也。亂治也，亂而立也。敬者，有治才而敬畏也。擾馴也，擾而毅者，馴擾而果毅也。直而溫者，徑直而溫和也。簡而廉者，簡易而廉隅也。剛而塞者，剛健而篤實也。彊而義者，彊勇而好義也。而轉語辭也。正言而反應者，所以明其德之不偏，皆指其成德之自然，非以彼濟此之謂也。彰著也。成德著之於身，而又始終有常，其吉士矣哉。日

只一敬有加無已之意

宣三德。夙夜浚明有家。日嚴祇敬。六德亮采。

有邦。翕受敷施。九德咸事。俊乂在官。百僚師
師。百工惟時。撫于五辰。庶績其凝。浚音峻。宣明也。三
德六德者。九德之中。有其三。有其六也。浚治也。亮亦明也。有家大夫也。有邦諸侯也。浚明
亮采皆言家邦政事明治之義。氣象則有大
三德六德讀者不以辭害意可也
小之不同。三德而為大夫。六德而為諸侯。以
德之多寡。職之大小。概言之也。夫九德有其
三。必日宣而充廣之。而使之益以著。九德有
其六。尤必日嚴而祇敬之。而使之益以謹也。
翕合也。德之多寡。雖不同。人君惟能兼收並

蓄合而受之。布而用之。於職事之間。如此。則

九德之人。咸事其事。太而千人之俊。小而百

人之父。皆在官使。以天下之才。任天下之治。

唐虞之朝。下無遺才。而上無廢事者。良以此

也。師師相師法也。言百僚皆相師法。而百工

皆及時以趨事也。百僚百工。皆謂百官言其

人之相師。則曰百僚言其人之趨事。則曰百

工其實一也。撫順也。五行在地為物。在天為時。順其時而撫之。則五物

旺於四時。而土則寄旺於四季也。禮運曰。播

五行於四時者。是也。凝成也。言百工趨時而

眾功皆無教逸。欲有邦兢兢業業。一日二日

成也。

以上迪知之德

金履祥曰此章又自君心推之以結知人之本而於安民之端也天下之治雖散於條目顯設之間實在於戒謹恐懼之本無是心則雖有政不行焉此臯陶警切之意聖賢論治之本也

萬幾無曠庶官天工人其代之句法止之辭教非

必教令謂上行而下效也言天子當以勤儉

率諸侯不可以逸欲導之也兢兢戒謹也業

業危懼也二日之中幾微有萬而難察自微而動之善則善之惡則惡一心之中幾微也易曰惟幾也故能成天下

之務益禍患之幾藏於細微而非常人之所

豫見及其著也則雖智者不能善其後故聖

人於幾則兢業以圖之所謂圖難於其易為

大於其細者此也一日二日者言其日之至

淺萬幾者言其幾事之至多也蓋一日二日

之間事幾之來且至萬焉是可一日而縱欲

乎曠廢也言不可用非才而使庶官曠廢厥

四者萬世為治之大經。

周官司服注曰。九章。一曰龍。二曰山。三曰華蟲。四曰火。五曰宗彝。皆畫以為績。六曰藻。七曰粉米。八曰黼。九曰黻。皆紵以為黼。公衮冕衣五章。裳四章。侯伯鷩冕衣三章。裳四章。無龍與山也。子男毳冕衣三章。宗彝。藻。米。裳二章。黼。黻。無龍。山。蟲。火也。孤紵。

卷一

五

職也。天工。天之工也。人君代天理物。庶官所

治無非天事。苟一職之或曠，則天工廢矣。可

不深
理自然
友典力
典五典
五享
典

戒哉。天之倫。
奈有典來。五典五惇。言君臣上下於教。乃

之理
品自然
秩有禮自我五禮有庸哉同寅協恭

典禮之根源。不然。則虛文矣。四句政事。

和衷哉天命有德五服五章哉天討有罪五

與上段道德分對。不息則久。

刑五用哉政事懋哉懋哉

朋友之

倫敘

秩者尊卑貴賤等級隆殺之

品秩也。勅正惇厚庸常也。有庸馬本作五庸。

冕刺粉米於衣。無畫也。衣一章。裳二章。黻而巳。大夫元冕衣無文。裳一章。刺黻而巳。凡冕服皆元衣纁裳。五服同用冕。其旒數則異。天子與上公皆服九章。然公有降龍無升龍。別於天子。

跟定典禮命討。
真德秀曰。隆古君臣。

朱子曰。衷即是中。衷。降衷之衷。即所謂典禮也。典禮雖天所敎。秩然正之。使敎倫而益厚。用之。使品秩而有常。則在我而已。故君臣當同其寅畏。協其恭敬。誠一無間。融會流通。而民彝物則。各得其正。所謂和衷也。章顯也。五服五等之服。自九章以至一章。是也。言天命有德之人。則五等之服。以彰顯之。天討有罪之人。則五等之刑。以懲戒之。蓋爵賞刑罰。乃人君之政事。君主之臣用之。當勉勉而不可怠者也。楊氏曰。典禮自天子出。故言勅我自我。若夫爵人於朝。與衆共之。刑人於市。與衆棄之。天子不得而私焉。此其立言之異也。

天聰明

聽其言視其行

講明治道。無一事不本於天。無一事不本於敬。

金履祥曰。前言知人之目。而以人之代天終之。此言安民之目。而以天之自民終之。警戒之意深矣。以上建仁之德。

孫繼有曰。賢才之進退。生民之休戚。所係於君德者甚大。人不

自我民聰明。天明畏自我民明威。達于上下。

以天子作主。

鑒其德。禍其淫。

如明明揚側陋之明。

敬哉有土。

威古文作畏。二字通用。明者顯其善畏者威其惡。天之聰明非有視

聽也。因民之視聽以為聰明。天之明畏非有。好惡也。因民之好惡以為明畏。上下天下民也。敬心無所慢也。有土有民社也。言天人一理。通達無間。民心所存。即天理之所在。而吾心之敬。是又合天民而一之者。也有天下者。可不知所以敬之哉。皐陶曰。朕

自然見成者言。

言惠可底行。禹曰。兪乃言底可績。皐陶曰。予

可一日不知。民不可一日不安。故曰以此贊帝行之期於成治而已。
王樵曰：皋陶之見而知者，於此謀求之。此謨前後掩而中分。

謙言未知其底績與否。日所助非一事也。以未然待贊者言。
未有知思曰贊贊襄哉。思曰之曰當作日襄。

順於理可致之於行。禹然其言以為致之於行信可有功。皋陶謙辭我未有所知。言不敢計功也。惟思日贊助於帝以成其治而已。

觀於謨而知皋陶之學之粹。

益稷。帝曰來禹。汝亦昌言。正與上篇末文勢接續。古者簡冊以竹為

之。而所編之簡不可以多。故釐而二之。非有意於其間也。以下文禹稱益稷二人佐其成功。因以名篇。

數十言耳。禹之治水
在此。益稷契之政教
亦在此。

帝曰來禹汝亦昌言禹拜曰都帝予何言予

謨宜其合為一也

與皋陶言致二

思日孜孜皋陶曰吁如何禹曰洪水滔天浩

難保也。不然何以謂之不矜。不伐。又何以謂之昌言哉。

浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木

不獨有其功。所以其初救民之權宜。除天下之害。先大而後小。為不矜不伐也。

暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距

其中民食之兼舉。

興天下之利。先本而後末。

川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝

其末民食之皆足。

民乃粒萬邦作乂皋陶曰兪師汝昌言

孜音茲

都念反。畎古涇反。孜孜者。勉力不怠之謂。帝以臯陶既陳。知人安民之謨。因呼禹使陳其言。禹拜而歎美。謂臯陶之謨至矣。我更何所言。惟思日勉。勉以務事功而已。觀此則上篇禹臯陶答問者。蓋相與言於帝舜之前也。如何者。臯陶問其孜孜者何如也。禹言往者洪水泛溢。上漫于天。浩浩盛大。包山上陵。下民昏瞶。墊溺困於水災。如此之甚也。四載水乘舟。陸乘車。泥乘輶。山乘橐也。輶。史記作橐。漢書作橐。以板為之。其狀如箕。擿行泥上。橐史記作橋。漢書作楫。以鐵為之。其形似錐。長半寸。施之履下。以上山不蹉跌也。蓋禹治水

之時。來此四載。以跋履山川。踐行險阻者。隨循利除也。左傳云。井堦木刊刊。除木之義也。益水湧不淺。泛濫瀾漫地之平者。無非水也。其可見者。山耳。故必循山伐木。通蔽障。開道路。而後水工可興也。奏進也。血食曰鮮。水土未平。民未粒食。與益進。衆鳥獸魚鼈之肉。於民使食以充飽也。先言決川至海後言濬畎至川者。川既入海。然後濬得入川也。深也。周禮一畝之間。廣尺深尺。曰畎。一同之間。廣二尋。深二仞。曰濬。畎濬之間。有遂有溝。有洫。皆通田間水道。以小注大。言畎濬而不及。遂溝洫者。舉小大以包其餘也。言自畎而之遂。自遂而之溝。自溝而之洫。自洫而之濬。自濬而之川。自川而之海也。之水。使各通於海。次濬畎濬之水。使各通於

辰惟居其所故能為
二十八宿之綱維心
惟安所止故能為萬
事之樞紐止以理
言安以心言王樵
曰禹曰安汝止伊尹

川也播布也謂布種五穀也艱難也水平播
種之初民尚艱食也懋勉也懋勉其民徙有
遷有之無如魚鹽徙山林木徙川澤是也近水者居魚鹽近山者居果實
於無交易變化其所居積之貨也烝衆也米
食曰粒蓋水患悉平民得播種之利而山林
川澤之貨又有無相通以濟匱乏然後庶民
粒食萬邦興起治功也禹因孜孜之義述其
治水本末先後之詳而警戒之意實存於其
間蓋欲君臣上下相與勉力不怠以保其治
於無窮而已師法也皋禹曰都帝慎乃在位
陶以其言為可師法也

寂然不動安其止也
因物付物亦安其止也

此句內得其義
下句外得其義

心有非幾則格其非
事有未當則正厥事

帝曰俞禹曰安汝止惟幾惟康其弼直惟動

曰欽。止。詩曰於緝熙敬止。易曰艮其止。孔門知止。此聖學相承之微旨也。

不。應。後。志。以。昭。受。上。帝。天。其。申。命。用。休。萬既歎美

又特稱帝以告之。所以起其聽也。慎乃在位者。謹其在天子之位也。天位惟艱。一念不謹。或以貽四海之憂。一日不謹。或以致千百年之患。帝深然之。而禹又推其所以謹在位之意。如下文所云也。止者。心之所止也。人心之靈。事事物物。莫不各有至善之所。而不可遷者。人惟思欲之念。動搖其中。始有昧於理而不得其所止者。安之云者。順適乎道心之正。而不陷於人欲之危。動靜云為。各得其當。而無有止而不得其止者。惟幾。所以審其事之。

猶言當求箇安穩處

發。惟康。所以省其事之安。即下文庶事康哉之義。至於左右輔弼之臣。又皆盡其繩愆糾繆之職。內外交修。無有不至。若是。則是惟無作。作則天下無不玉應。固有先意而徯我者。以是昭受于天。天豈不重命而用休美乎。帝曰。吁。臣哉。鄰哉。鄰哉。

臣謹其分也。臣而鄰。嚴不至於可鄰。

臣哉。禹曰。兪。

鄰。左右輔弼也。臣以人言鄰。以職言帝深感上。

言親我助我。乃盡為臣之道也。

曰。吁。臣哉。鄰哉。鄰哉。臣哉。反復歎詠。以見弼

直之義。如此其重。而不可忽。禹即兪而然之。

一段教

也。帝曰。臣作朕股肱耳目。予欲左右有民汝

孫月峰云排段極駢
裁之妙此下接以散
文轉覺有態大抵一
方必一員寧可全員
不可全方

翼予欲宣力四方汝爲予欲觀古人之象日

月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻

止絺繡以五采彰施于五色作服汝明予欲聞

六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽音

甫黻音弗出尺類反此言臣所以爲鄰之

義也君元首也君資臣以爲助猶元首須股

肱耳目以爲用也下文翼爲明聽即作股肱

耳目之義左右者輔翼也猶孟子所謂輔之

禮樂在左右宣力之後蓋和氣浹洽乃興禮樂立言之次序也

一段作樂

一段政

一段制禮

宗廟彝器有虎彝雖
也。彝故以宗彝為虎雖

翼之。使自得之也。宣力者。宣布其力也。言我
欲左。右有民。則資汝。以為助。欲宣力四方。則
資汝。以有為也。服以象德。服是服。必有是德。當觀象而自省焉。象。像也。日月以下物。象是也。
易曰。黃帝堯舜垂衣裳。而天下治。蓋取諸乾
坤。則上衣下裳之制。創自黃帝。而成於堯舜
也。日月星辰。取其昭臨也。山取其鎮也。龍取
其變也。華蟲雉取其文也。會繪也。宗彝虎。雖
尾末有岐。鼻向上。雨即自懸於樹。以尾塞鼻。或指取其孝也。藻水草取其潔也。火取其明也。粉
米白米取其養也。黼若斧形取其斷也。黻為
兩已相背。取其辨也。締鄭氏讀為黼。紕也。紕
以爲繡也。日也。月也。星辰也。山也。龍也。華蟲
也。六者。繪之於衣。宗彝也。藻也。火也。粉米也。

黼也。黻也。六者。黼之於裳。所謂十二章也。衣

日月尊者在。上。黼黻尊者在。下。蓋衣在上。為陽。陽統於上。故所尊在先。裳在下。為陰。陰統於下。故所

之六章。其序。自上而下。裳之六章。其序。自下

重。在後。

而上。采者。青黃赤白黑也。色者。言施之於繪

帛也。繪於衣。繡於裳。皆雜施五采。以為五色

也。汝明者。汝當明其大小尊卑之差等也。又

天子服日月而下。諸侯自龍衣而下。至黼黻士服藻火大夫加粉米上得無下不得僭上

按周禮。以日月星辰畫於旂。冕服九章。登龍

於山。登火於宗彝。以龍山華蟲。火宗彝五者。

繪於衣。以藻粉黼黻四者。繡於裳。衮冕九章。

以龍為首。鷩冕七章。以華蟲為首。毳冕五章。

以虎為首。雖為首。蓋亦增損。有虞之制。而為之耳。

六律。陽律也。不言六呂者。陽統陰也。有律而

後有聲。有聲而後八音得以依據。故六律五

聲八音言之教如此也。在察也。忽治之反也。
聲音之道與政通。故審音以知樂。審樂以知
政。而治之得失可知也。五言者。詩歌之協於
五聲者也。如關雎用之鄉人用之邦國與時而聽之是也
納汝聽者言汝當審樂。謂前後左右之臣予違汝弼。汝無面從。
而察政治之得失者也。謂前後左右之臣違戾也。言我有違戾於道。
退有後言。欽四鄰。爾當弼正其失。爾無面諛。
以為是而背毀以為非。不可不敬。爾鄰之職。
也。申結上文。弼直鄰哉之義。而深責之。禹者。
此。庶頑讒說若不在時。侯以明之。撻以記之。

書用識哉欲並生哉工以納言時而颺之格

○按上三句○

○句法字法古奧紆折

則承之庸之否則威之

識音志颺音揚否俯
久反○此因上文而

慮庶頑讒說之不忠不直也讒說即舜所望
者時是也。在是指忠直為言。侯射侯也。明者
欲明其果頑愚讒說與否也。蓋射所以觀德。
頑愚讒說之人其心不正。則形乎四體。布乎
動靜。其容體必不能比於禮。其節奏必不能
比於樂。其中必不能多。審如是。則其為頑愚
讒說也。必矣。周禮王。大射。則供虎侯。熊侯。豹
侯。諸侯。供熊侯。豹侯。卿。大夫。供麋侯。皆設其

鵠又梓人為侯。廣與崇高也等也。方三分其廣而鵠居一焉。應古制亦不相遠也。擗擗也即扑作教。刑者蓋懲之使記而不忘也。識誌也。錄其過惡以識於冊。如周制鄉黨之官以時書民之孝悌睦姻有學者也。聖人不忍以頑愚讒說而遽棄之用。此三者之教。啓其憤發其悱。使之遷善改過。欲其並生於天地之間也。工掌樂之官也。格有恥且格之格。謂改過也。承薦也。聖人於庶頑讒說之人。既有以啟發其憤悱。遷善之心。而又命掌樂之官以其所納之言。時而颺之。以觀其改過與否。如其改也。則進之用之。如其不改。然後刑以威之。以見聖

人之教無所不極其至。必不得已焉。而後威之。其不忍輕於棄人也。如此。此即龍之所典。而此命伯禹曰。兪哉。帝光天之下。至于海隅。

蒼生。萬邦黎獻。共惟帝臣。惟帝時舉。敷納以。

言明庶以功。車服以庸。誰敢不讓。敢不敬應。

以求不負乎上而猶言普同

帝不時敷同日奏罔功。

兪哉者。蘇氏曰。與春秋傳。公曰。諾哉。意同。

口然而心不然之辭也。隅。角也。蒼生者。蒼蒼然而生。視遠之義也。獻。賢也。黎。黎民之。

諸侯之功已著。特使奏其言而試其功。以驗其已然之效。黎獻之功未著。故受其言而明衆庶以功。以責其將然之效。

賢者也。共。同。時。是。也。敷。納。者。下。陳。而。上。納。也。
明。庶。者。明。其。衆。庶。也。禹。雖。兪。帝。之。言。而。有。未。
盡。然。之。意。謂。庶。頑。讒。說。加。之。以。威。不。若。明。之。
以。德。使。帝。德。光。輝。達。於。天。下。海。隅。蒼。生。之。地。
莫。不。昭。灼。德。之。遠。著。如。此。則。萬。邦。黎。民。之。賢。
孰。不。感。慕。興。起。而。皆。有。帝。臣。之。願。惟。帝。時。舉。
而。用。之。爾。敷。納。以。言。而。觀。其。蘊。明。庶。以。功。而。
考。其。成。旌。能。命。德。以。厚。其。報。如。此。則。誰。敢。不。
讓。於。善。敢。不。精。白。一。心。敬。應。其。上。而。庶。頑。讒。
說。豈。足。慮。乎。帝。不。如。是。則。今。任。用。之。臣。遠。近。
敷。同。率。爲。誕。慢。日。進。於。無。功。無。若。丹。朱。傲。惟。
矣。豈。特。庶。頑。讒。說。爲。可。慮。哉。

甲乙丙丁戊己庚辛
壬癸為十幹又為天
壬子丑寅卯辰巳午
未申酉戌亥為十二
支又為地支又為十
二辰一

慢遊是好。傲虐是作。圉晝夜頌頌。習於水陸地

行舟朋淫于家。用殄厥世。予創若時。娶于塗。

山辛壬癸申。啟呱呱而泣。予弗子。惟荒度土。

功。弼成五服。至于五千。州有十二師。外薄四。

海。咸建五長。各廸有功。苗頑弗即。工帝其念。

此言念哉者一心者治之本心一不存治忽分焉矣

哉。帝曰迪。朕德時乃功。惟敘皋陶。方祇厥敘。

一物梗化聖心不安也
上言念哉者一

方施象刑惟明

頤鄂格反呱音孤。漢志堯處子朱於丹淵為諸侯。丹朱

之國名也。頤頤不休息之狀。罔水行舟如暴

盪舟之類。朋淫者朋比小人而淫亂于家也。

殄絕也。世者世堯之天下也。丹朱不肖堯以

天下與舜而不與朱。故曰殄世。程子曰夫聖

莫聖於舜而禹之戒舜至曰無若丹朱好慢

遊作傲虐。且舜之不為慢遊傲虐。雖愚者亦

當知之。豈以禹而不知乎。蓋處崇高之位所

以儆戒者當如是也。創懲也。禹自言懲丹朱

之惡而不敢以慢遊也。塗山國名在今壽春

縣東北。禹娶塗山氏之女也。辛壬癸甲四日

即鳳陽府壽州隸江南

也。禹娶塗山。甫及四日。即往治水也。啟禹之
子。呱呱泣聲。荒大也。言娶妻生子。皆有所不
暇顧念。惟以大相度。平治水土之功。為急也。
孟子言。禹八年於外。三過其門而不入。是也。
五服。甸侯綏要荒也。言非特平治水土。又因
地域之遠近。以輔成五服之制也。疆理宇內。
乃人君之事。非人臣之所當專者。故曰。弼成
也。五千者。每服五百里。五服之地。東西南北
相距五千里也。十二師者。每州立十二諸侯。
以為之師。使之相牧。以糾羣后也。薄迫也。九
州之外。迫於四海。每方各建五內通中國之政教。外通蕃夷之職貢。人。以為之長。
而統率之也。聖人經理之制。其詳內略外者。

如此。即就也。謂十二師五長內而侯牧外而
蕃夷皆蹈行有功。惟三苗頑慢不率。不肯就
工。帝當憂念之也。帝言四海之內。蹈行我之
德教者。是汝功。惟教之故。其頑而弗率者。則
臯陶方敬承汝之功。敬方施象刑。惟明矣。曰
明者。言其刑罰當罪。可以畏服乎人也。上文
禹之意。欲舜弛其鞭扑之威。益廣其文教之
及。而帝以禹之功。敬既已如此。而猶有頑不
即工。如苗民者。是豈刑法之所可廢哉。或者
乃謂苗之凶頑。六師征之。猶且逆命。豈臯陶
象刑之所能致。是未知聖人兵刑之敬。與帝
舜治苗之本末也。帝之此言。乃在禹未攝位。

之前非。祖。征。後。事。蓋。威。以。象。刑。而。苗。猶。不。服。
 然。後。命。禹。征。之。征。之。不。服。以。益。之。諫。而。又。增。
 修。德。教。及。其。來。格。然。後。分。背。之。舜。之。此。言。
 雖。在。三。謨。之。末。而。實。則。禹。未。攝。位。之。前。也。變。

曰。戛。擊。鳴。球。搏。拊。琴。瑟。以。詠。祖。考。來。格。虞。賓。

在。位。羣。后。德。讓。下。管。鼗。鼓。合。止。祝。敔。笙。鏞。以。

間。鳥。獸。踴。踴。簫。韶。九。成。鳳。凰。來。儀。

昌。六。反。敵。偶。許。反。戛。擊。考。擊。也。鳴。球。玉。磬。
 名。也。搏。至。拊。循。也。樂。之。始。作。升。歌。於。堂。上。則。

綴此一段意義骨髓相為貫穿恰好起膚歌一段此二段如天際雲霞於全篇倍增神趣此上古真文異於後代偽撰者也此篇乃史臣紀舜禹皋陶交相規勉之言故中雖述后夔作樂之效終復記其相戒之歌有虞君臣安不忘危之心於此可見

堂上之樂。惟取其聲之輕清者。與人聲相比。

故曰。以詠。蓋夏擊鳴球。搏拊琴瑟。以合詠歌。

詩章之聲也。格。神之格思之格。虞賓。丹朱也。

堯之後。為賓於虞。猶微子作賓於周也。丹朱

在位。與助祭。羣后。以德相讓。則人無不和。可

知矣。下堂下之樂也。管。猶周禮所謂陰竹之

管。孤竹之管。孫竹之管也。鼗鼓如鼓而小有

柄持而搖之。則旁耳自擊。柷。敔。郭璞云。柷如

漆桶。方二尺四寸。陰也。作樂陽也。以陰數成之。

底。撞之。令左右擊。敔狀如伏虎。背上。有二十

七鉏。鉏。鉏。刻以籥。標之。以木。為之。始

作也。擊柷以合之。及其將終也。則標敔以止

之。蓋節樂之器也。禮記女媧之笙簧匏為之。列管於匏中。

又施簧於管端。鏞大鐘也。明堂位垂之和鐘考工記六分其長而錫居一葉氏曰鐘與笙相

應者曰笙鐘與歌相應者曰頌鐘。頌或謂之

鏞。詩賁鼓維鏞是也。大射禮樂人宿縣于阼

階東。笙磬西面。其南笙鐘。西階之西頌磬東

面。其南頌鐘。頌鐘即鏞鐘也。樂始作則琴瑟以歌次衆音合作衆音暫止而後笙鏞間上言以詠此言

以間相對而言。蓋與詠歌迭奏也。鄉飲酒禮

云歌底鳴笙南陔。間歌魚麗。笙由庚。或其遺

制也。蹌蹌行動之貌。言樂音不獨感神人。至

於鳥獸無知。亦且相率而舞。蹌蹌然也。蕭古

文作箭。舞者所執之物。說文云樂名箭韶。李

杲觀周樂見舞韶箭者。則箭韶蓋舜樂之總

名也。今文作蕭。故先儒誤以蕭管釋之。九成。
曲一終必變更奏書言九成周禮言九變一也
者樂之九成也。功以九教。故樂以九成。九成。
猶周禮所謂九變也。孔子曰。樂者象成者也。
故曰成。鳳凰羽族之靈者。其雄為鳳。其雌為
凰。來儀者來舞而有容儀也。戛擊鳴球搏拊
琴瑟以詠。堂上之樂也。下管鼗鼓合止祝敔。
笙鏞以間。堂下之樂也。唐孔氏曰。樂之作也。
依上下而遞奏。間合而後曲成。祖考尊神。故
言於堂上之樂。鳥獸微物。故言於堂下之樂。
九成。致鳳尊異靈瑞。故別言之。非堂上之樂。
獨致神格。堂下之樂。偏能舞獸也。或曰。笙之
形如鳥翼。鏞之虞為獸形。故於笙鏞以間。言

鳥獸蹢躅。風俗通曰。舜作簫篪。以象鳳。蓋因其形聲之似。以狀其聲樂之和。豈真有鳥獸之妙也。匏巴鼓瑟而游。魚出聽。伯牙鼓琴而六馬仰秣。聲之致祥。召物見於傳者多矣。況舜之德。致和於上。變之樂。召和於下。其格神人。舞獸。鳳。豈足疑哉。今按季札觀周樂。見舞韶箭者。曰。德至矣。盡矣。如天之無不覆。如地之無不載。雖甚盛德。蔑以加矣。夫韶樂之奏。幽而感神。則祖考來格。明而感人。則羣后德讓。微而感物。則鳳儀獸舞。原其所以能感召如此者。皆由舜之德。如天地之無不覆。薰也。

上節後鳥獸貴賤之
序也此節先鳥獸難
易之序也

其樂之傳歷千餘載孔子聞之於齊尚且三
月不知肉味曰不圖為樂之至於斯則當時
感召從可知矣又按此章變言作樂之效其
文自為一段不與上下文勢相屬蓋舜之在
位五十餘年其與禹皋陶變益相與答問者
多矣史官取其尤彰明者以詔後世則是其
所言者自有先後史官集而記之非其一日
之言也諸儒之說自皋陶謨至此篇末皆謂
文勢相屬故其說牽
合不通今皆不取
變曰於予擊石拊石百
獸率舞庶尹允諧也
有大磬有編磬有歌磬

德讓以貌言允諧以心言

孔穎達曰功成道洽禮備樂和故史述變言繼於後

磬有大小。故擊有輕重。八音獨言石者。蓋石
角聲不高不下。太商近徵。太下近商。故難和。
音屬角。最難諧。和記曰。磬以立辨。夫樂以合
為主。而石聲獨立。辨者。以其難和也。石聲既
和。則金。絲。竹。匏。土。草。木。之聲。無不和者矣。詩
曰。既和且平。依我磬聲。則知言石者。總樂之
和。而言之也。或曰。玉振之也者。終條理之事。
故舉磬以終焉。上言鳥獸。此言百獸者。考工
記曰。天下大獸五。脂者。膏者。羸者。羽者。鱗者。
羽鱗總可謂之獸也。百獸舞。則物無不和。可
知矣。尹正也。庶尹者。衆百官府之長也。允諧
者。信皆和諧也。庶尹諧。帝庸作歌。曰。勅天之
則。人無不和。可知矣。

時瀾曰君歌先股肱
臣歌先元首交相責
任之意也
孫月峰曰千古詩歌
之祖
呂祖謙曰治定功成
君臣陶於至和不能
自已正手舞足蹈之
時於是時而作歌宜
其發揚蹈厲而至樂
乃在做戒畏懼之中
所以見性情之正而
為本於三百篇也
林之奇曰舜之時或
記其臣之拜或記其
君之拜皆和氣浹洽
不自知其所以然也

命惟時惟幾乃歌曰股肱喜哉元首起哉百

聖人求天於已人事之盡即天也

叶希

工熙哉臯陶拜手稽首颺言曰念哉率作興

事慎乃憲欽哉屢省乃成欽哉乃賡載歌曰

元首明哉股肱良哉庶事康哉又歌曰元首

杜卧切駝上聲

叶與情同

叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉帝拜曰兪往欽

哉明音芒脞取果反○庸用也歌詩歌也勅
戒勅也幾事之微也惟時者無時而不戒

郝楚望云。堯典禹貢。其詞簡奧。故事朴直。有體。臯陶謨。精深淹雅。自是上古風味。如商彝周鼎。自然蒼潤。後人整齊傷體。疏散又拙。識者自辨。

勅也。惟幾者。無事而不戒。勅也。蓋天命無常。理亂安危。相為倚伏。今雖治定功成。禮備樂和。然頃刻謹畏之不存。則怠荒之所自起。毫髮幾微之不察。則禍患之所自生。不可不戒也。此舜將欲作歌。而先述其所以歌之意也。股肱臣也。元首君也。人臣樂於趨事赴功。則人君之治。為之興起。而百官之功。皆廣也。拜手稽首者。首至手。又至地也。大言而疾。曰颺。率總率也。臯陶言人君當總率羣臣。以起事功。又必謹其所守之法度。蓋樂於興事者。易至於紛更。故深戒之也。屢數也。興事而數考其成。則有課功覈實之效。而無誕慢欺蔽之

失兩言欽哉者興事考成二者皆所當深敬而不可忽者也此臯陶將欲賡歌而先述其所以歌之意也賡續載成也續帝歌以成其義也臯陶言君明則臣良而衆事皆安所以勸之也叢脞煩碎也惰懈怠也墮頽圯也言君行臣職煩瑣細碎則臣下懈怠不肯任事而萬事廢壞所以戒之也舜作歌而責難於臣臯陶賡歌而責難於君君臣之相責難者如此有虞之治茲所以為不可及也歟帝拜答拜舜於臯陶之賡歌則拜之豈以師傳之禮待之與者重其禮也重其禮然其言而曰汝等往治其職不可以不敬也林氏曰舜與臯陶之賡歌三百篇之權輿也學詩者當自此始

虞書

卷一

五

書經讀本卷之一終

